

وَنَزَّلْنَا ذَٰلِكُمْ عَلَيْكَ كِتَابًا بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ

مَفْهُومُ الْقُرْآنِ

الْحُكْمُ وَالنَّاسُ تَكْمِلُ

قرآن کریم کے سمجھنے اور سمجھنے کا بالکل نیا انداز

از پرویز

یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، نہ تفسیر بلکہ اس کا مفہوم ایسے واضح
مسیلسل فریوٹ اوڈل کیں انداز میں پیش کیا گیا ہے جس سے
قرآنی مطالبات بندہ ستاروں کی طرح نگہ بصر کے سامنے ابھر کر آتے ہیں

جلد اول ————— پارہ ————— ۱ تا ۱۰

طلوع اسلام ٹرسٹ چٹوٹی

جملہ حقوق محفوظ

مفہوم القرآن (جلد اول)

پرویز

اول 1961ء

دہم جنوری 2002ء

طلوع اسلام ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

25 بی گلبرگ الاءوز پاکستان

فون: 5753666, 5764484

Web: www.toluislam.com

عالمین پریس

مطبع

طلوع اسلام ٹرسٹ کی کتب سے حاصل شدہ جملہ
آمدن قرآنی فکر عام کرنے پر صرف ہوتی ہے۔

مفہوم القرآن میں قرآن مجید کی سورتوں کی فہرست

نمبر شمار	سورت	نمبر صفحہ	شمار پارہ	نمبر شمار	سورت	نمبر صفحہ	شمار پارہ
۱	الفاتحہ	۱	۱	۲۱	الانبیاء	۷۲۷	۱۷
۲	البقرہ	۲	۱-۲-۳	۲۲	الحج	۷۵۰	۱۷
۳	آل عمران	۱۱۵	۳-۴	۲۳	المومنون	۷۷۳	۱۸
۴	النساء	۱۷۵	۴-۵-۶	۲۴	النور	۷۹۳	۱۸
۵	المائدہ	۲۳۷	۷-۸	۲۵	الفرقان	۸۱۵	۱۹-۱۸
۶	الانعام	۲۸۳	۸-۹	۲۶	الشعراء	۸۳۳	۱۹
۷	الاعراف	۳۳۶	۹-۱۰	۲۷	النمل	۸۶۰	۲۰-۱۹
۸	الانفال	۳۹۳	۱۰-۱۱	۲۸	القصص	۸۸۳	۲۰
۹	التوبہ	۴۱۵	۱۱-۱۲	۲۹	العنکبوت	۹۰۹	۲۱-۲۰
۱۰	یونس	۴۵۷	۱۲	۳۰	الروم	۹۲۹	۲۱
۱۱	ہود	۴۸۹	۱۲-۱۳	۳۱	لقمان	۹۴۵	۲۱
۱۲	یوسف	۵۲۱	۱۳-۱۴	۳۲	السجدہ	۹۵۵	۲۱
۱۳	الرعد	۵۴۹	۱۴	۳۳	الاحزاب	۹۶۳	۲۲-۲۱
۱۴	ابراہیم	۵۶۵	۱۴	۳۴	السباء	۹۸۷	۲۲
۱۵	الحجر	۵۷۹	۱۴-۱۵	۳۵	فاطر	۱۰۰۳	۲۲
۱۶	النحل	۵۹۳	۱۵	۳۶	یسین	۱۰۱۷	۲۳-۲۲
۱۷	بنی اسرائیل	۶۲۶	۱۵	۳۷	صافات	۱۰۳۳	۲۳
۱۸	الکہف	۶۵۷	۱۵-۱۶	۳۸	ص	۱۰۵۲	۲۳
۱۹	مریم	۶۸۶	۱۶	۳۹	الزمر	۱۰۷۶	۲۳-۲۲
۲۰	طہ	۷۰۳	۱۶	۴۰	المومن	۱۰۸۸	۲۳

نمبر شمار	سورت	نمبر صفحه	شمار پاره	نمبر شمار	سورت	نمبر صفحه	شمار پاره
۴۱	حم السجده	۱۱۰۸	۲۳-۲۵	۶۳	المنافقون	۱۳۱۷	۲۸
۴۲	الشورى	۱۱۲۵	۲۵	۶۴	التغابن	۱۳۲۰	۲۸
۴۳	الزخرف	۱۱۳۱	۲۵	۶۵	الطلاق	۱۳۲۶	۲۸
۴۴	الدخان	۱۱۵۷	۲۵	۶۶	التحریم	۱۳۳۱	۲۸
۴۵	البجاثیه	۱۱۶۵	۲۵	۶۷	الملک	۱۳۳۸	۲۹
۴۶	الاحقاف	۱۱۷۳	۲۶	۶۸	القلم	۱۳۳۵	۲۹
۴۷	مجمد	۱۱۸۳	۲۶	۶۹	الحاقه	۱۳۵۲	۲۹
۴۸	الفتح	۱۱۹۳	۲۶	۷۰	المعارج	۱۳۵۷	۲۹
۴۹	الحجرات	۱۲۰۳	۲۶	۷۱	نوح	۱۳۶۳	۲۹
۵۰	ق	۱۲۱۱	۲۶	۷۲	الجن	۱۳۶۹	۲۹
۵۱	الذاریات	۱۲۱۹	۲۶-۲۷	۷۳	المزمل	۱۳۷۳	۲۹
۵۲	الطور	۱۲۲۹	۲۷	۷۴	المدثر	۱۳۷۹	۲۹
۵۳	النجم	۱۲۳۷	۲۷	۷۵	القیامه	۱۳۸۶	۲۹
۵۴	القمر	۱۲۴۸	۲۷	۷۶	الدھر	۱۳۹۳	۲۹
۵۵	الرحمان	۱۲۵۶	۲۷	۷۷	المرسلات	۱۳۹۸	۲۹
۵۶	الواقعه	۱۲۶۵	۲۷	۷۸	النباء	۱۴۰۳	۳۰
۵۷	الحديد	۱۲۷۵	۲۷	۷۹	النازعات	۱۴۰۸	۳۰
۵۸	المجادله	۱۲۸۶	۲۸	۸۰	عبس	۱۴۱۳	۳۰
۵۹	الحشر	۱۲۹۳	۲۸	۸۱	التکویر	۱۴۱۸	۳۰
۶۰	الممتحنه	۱۳۰۳	۲۸	۸۲	الانفطار	۱۴۲۳	۳۰
۶۱	الصف	۱۳۰۸	۲۸	۸۳	المطففين	۱۴۲۵	۳۰
۶۲	الجمعه	۱۳۱۳	۲۸	۸۴	الانشقاق	۱۴۳۰	۳۰

نمبر شمار	سورت	نمبر صفحه	شمار پاره	نمبر شمار	سورت	نمبر صفحه	شمار پاره
۸۵	البروج	۱۳۳۳	۳۰	۱۰۰	العاديات	۱۳۷۳	۳۰
۸۶	الطارق	۱۳۳۶	۳۰	۱۰۱	القارعه	۱۳۷۶	۳۰
۸۷	الاعلى	۱۳۳۹	۳۰	۱۰۲	التكاثر	۱۳۷۸	۳۰
۸۸	الغاشيه	۱۳۴۲	۳۰	۱۰۳	العصر	۱۳۸۰	۳۰
۸۹	الفجر	۱۳۴۵	۳۰	۱۰۴	الهمزه	۱۳۸۲	۳۰
۹۰	البلد	۱۳۵۰	۳۰	۱۰۵	الفيل	۱۳۸۳	۳۰
۹۱	الشمس	۱۳۵۳	۳۰	۱۰۶	قريش	۱۳۸۵	۳۰
۹۲	الليل	۱۳۵۶	۳۰	۱۰۷	الماعون	۱۳۸۶	۳۰
۹۳	الضحى	۱۳۵۹	۳۰	۱۰۸	الكوثر	۱۳۸۸	۳۰
۹۴	الم نشرح	۱۳۶۱	۳۰	۱۰۹	الكافرون	۱۳۹۰	۳۰
۹۵	التين	۱۳۶۳	۳۰	۱۱۰	النصر	۱۳۹۲	۳۰
۹۶	العلق	۱۳۶۵	۳۰	۱۱	اللب	۱۳۹۴	۳۰
۹۷	القدر	۱۳۶۸	۳۰	۱۱۲	الاخلاص	۱۳۹۶	۳۰
۹۸	البينه	۱۳۷۰	۳۰	۱۱۳	الفلق	۱۳۹۸	۳۰
۹۹	الزلزال	۱۳۷۲	۳۰	۱۱۴	الناس	۱۵۰۰	۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

القرآن العظیم

فاش گویم آنچہ در دل مضمر است این کتاب نیست چیزے دیگر است
یوں بجاں در رفت جاو دیگر شود حال چوں دیگر شد جہاں دیگر شود

تاریخ انسانیت پر نگاہ ڈالئے۔ یہ 'تعمیر و تخریب کی عبرت انگیز داستان' اور آبادی و ویرانی کی حدیث فوجی کا نظر آئے گی۔ ہر دور کے انسان کی جدوجہد اور سعی و کاوش کا ملخص یہ دکھائی دے گا کہ وہ اپنے لئے ایک عظیم الشان نظام تمدن تعمیر کرتا ہے۔ اس فلک بوس دکھشاں گیر عمارت کے لئے انواع و اقسام کے نوادرات جمع کرتا ہے۔ وہ عمارت اُس کے حسین تصورات کی مرکز۔ اس کی شاداب آرزوؤں کی محورا و رگزل پوشش تمناؤں کی آماجگاہ بنتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس ایوان رنہیج الشان کی تکمیل میں ارتقاءئے انسانیت کا راز پوشیدہ انسانی تاریخ کی عبرت مانی ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا وجود دنیا کے ستارے ہوئے انسانوں کے لئے پناہ گاہ ہے جو اسے ظلم و استبداد کے پنجے آہنی کی گرفت سے بچا کر امن و سکون عطا کر دے گا۔ وہ ایک عرصہ تک ان تصورات کی دنیا میں محو اور اس قصر عظیم المرتبت کی تکمیل و تزئین میں سرگرداں رہتا ہے اور جوں جوں اُس کی دیواریں اوپر کو ابھرتی ہیں، اُس کی نگاہوں میں چمک اور مسرت میں بالیدگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن وہ عمارت ہنوز تکمیل تک بھی نہیں پہنچے پاتی کہ دنیا اس عبرت انگیز تلاشے کو بصد خیریت دیکھتی ہے کہ وہی انسان، اُس عظیم حسین عمارت کو خود اپنے ہاتھوں سے زمین پر گرا دیتا ہے اور یوں اُس کی آرزوؤں اور تمناؤں کا وہ شگفتہ و شاداب مرقع خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے اور اُس کے بعد اُس کے کھنڈرات ایک حسین خواجہ کی پریشاں تعبیر کی نشاندہی کے لئے باقی رہ جاتے ہیں۔ بابل اور نینوا۔ مصر اور یونان۔ چین اور ترکستان۔ روم اور ایران کی تہاذیب کے کھنڈرات کو دیکھئے اور پہچانئے کہ وہ کیسے کیسے عظیم المرتبت تمدنوں کے مدفن ہیں جن میں انسانی ناکامیوں اور نامرادیوں کی تاسف انگیز اور جگر پاش داستانیں محو خواب ہیں۔ وہ داستانیں جو ہر قلب حساس سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا (۱۶)

دیکھنا! تمہاری مثال اُس بڑھیا کی سی نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سو کاٹا اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اُسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

اگر آپ کو تاریخ کی ان کہند داستانوں کی ورق گردانی اور اقوام سابقہ کے اُبڑے ہوئے کاشانوں کی عبرت سامانی سے انسانی سعی و کادوش کے اس مآل و انجام تک پہنچنے کی فرصت نہیں تو ایک نظر خود اپنے تہذیبِ حاضر | زمانے کے قصر تہذیب و تمدن پر ڈالئے جس کی چمک و مک نے اقوام عالم کی نگاہوں میں خیرگی پیدا کر رکھی ہے۔ ہمارا دور تہذیب مغرب کا دور کہلاتا ہے۔ اس تہذیب کی سطوت و شہرت اور دبیدہ و طنطنہ کا یہ عالم ہے کہ انسان نے فطرت کی بڑی بڑی ہیبت قوتوں کو مسخر کر لیا ہے۔ اسٹار رسل و رسائل اور ذرائع آمد و رفت کی بحیر العقول برق رقاری سے زمین کی طنائیں کھنچ گئی ہیں۔ سمندر اس کے تابع فرمان ہے۔ پہاڑ اس کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ زمین اس کے پاؤں کی ٹھوکروں سے اپنے دبے ہوئے خزانے اُگل رہی ہے۔ آسمان کی بجلیاں اس کے اشاروں پر ناپا جتی ہیں۔ ایٹم کی غیر مرئی جتنائی توانائیاں اس کی مٹھی میں ہیں۔ وہ چاند اور سورج کو اپنے زیر دام لا رہا ہے۔ وہ کہکشاں پر کبڈیاں پھینکنے کی سوچ رہا ہے۔ انسان کو اپنی ساری تاریخ میں کبھی اس قدر کائنات گیر قوت حاصل نہیں ہوئی تھی۔

لیکن ابھی اس تہذیب کی عمر نصف صدی سے بھی زیادہ ہونے نہیں پائی کہ ان بے پناہ قوتوں

کا حامل انسان پکاراٹھا ہے کہ

ہم نے زندگی کی ابتداء سائنس کی کاریگری سے کی اس وثوق کے ساتھ کہ سادی کامرانیاں زندگی کے عقدوں کو حل کر دیں گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے۔ زندگی کے مسائل اتنے آسان نہیں۔

بلکہ یہاں تک کہ

ہماری موجودہ تہذیب اپنے قومی، معاشی، عائلی، اخلاقی، مذہبی اور ذہنی نظام کے ہر شعبہ میں 'حماقت'، 'بہالت'، 'فریب' اور 'ظلم' کا مستقل مظاہرہ ہے۔

چنانچہ اس قصر فلک بوس کی بنیادیں بری طرح سے کھوکھلی ہو رہی ہیں اور ہر قلب حساس متوجش ہے کہ اگر گزشتہ دو عالمگیر لڑائیوں کے بعد ایک اور دھچکا لگا تو نہ صرف یہ کہ اس کا رخ بلند کا نام و نشان تک مٹ جائے گا بلکہ اس کے سائے کے نیچے بیٹھی ہوئی انسانیت بھی کچل کر رہ جائے گی۔

۲۔ سوال یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ دورِ قدیم کے تمدن کے ایوانات ہوں یا عصرِ حاضر کی تہذیب کے محلات، نہ انہیں پاگلوں نے بنایا تھا نہ انہیں دیوانوں نے تعمیر کیا ہے۔ یہ نظاہر اے تہذیب و تمدن، ہر دور کے انسانوں کی عقل و دانش کا حاصل، اور ان کی تدریسی اور انتظامی صلاحیتوں کا پھول تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسانیت کی تاریخ کے مطالعہ کے بعد ہر صاحبِ علم و بصیرت، لامحالہ اس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ ہم نے تلخ تجارب کے بعد یہ سیکھا ہے کہ معاشرتی زندگی کی گتھیاں تنہا عقل کی رُو سے نہیں سلجھ سکتیں..... اس لئے ہمیں تنہا عقل کو اپنا خدا نہیں بنالینا چاہیئے۔ اس خدا کے عضلات (MUSCLES) تو بہت مضبوط ہیں لیکن اس کی ذات (personality) نہیں ہے۔ عقل اسبابِ ذرائع پر تو خوب نگاہ رکھتی ہے لیکن مقاصد و اقدار کی طرف سے اندھی ہوتی ہے۔

یعنی 'انسانی عقل' فطرت کی قوتوں کو تو مسخر کر سکتی ہے لیکن انسانی معاملات کا اطمینان بخش حل دریافت نہیں کر سکتی۔ یہ اس کے دائرہ منصبِ باہر کی چیز ہے۔ انسانی معاملات کے حل کے لئے ضروری ہے کہ یہ متعین کیا جائے کہ انسانی زندگی کا مقصد اور نصب العین کیا ہے۔ افراد اور اقوام کے مفاد میں تصادم کیوں ہوتا ہے اور اسے کس طرح روکا جاسکتا ہے۔ کونسی چیز عالمگیر انسانیت کے لئے منفعت بخش ہے اور کون سی مضر رساں۔ لوح انسان میں مشترک اقدار کونسی ہیں اور ان کا باہمی تعلق کیا ہے۔ ان اقدار کی حفاظت کیوں ضروری ہے۔ انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کا تحفظ کس طرح ممکن ہے۔ ان امور کا تعین 'عقل' اور اس کے مظاہر علوم سائنس کے بس کی بات نہیں۔

سائنس صرف یہ بتا سکتی ہے کہ "کیا ہے"۔ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ "کیا ہونا چاہیئے"۔ اسلئے 'اقدار' کا تعین کرنا اسکے دائرے سے باہر ہے۔ سائنس کے علمبرداروں اکثر اوقات اس امر کی کوشش کی ہے کہ وہ سائنس کی رُو سے اقدار کے متعلق قطعی فیصلہ نافذ کریں۔ (لیکن یہ انکی غلطی ہے)..... سائنس کے نزدیک بس ایک شے ہوتی ہے۔ اسکی دنیا میں آرزو۔ اقدار خیر و شر نصب العین چٹا کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ سائنس اقدار متعین کر سکتی ہے اور نہ ہی انہیں انسانی سینے کا اندازہ دخل کر سکتی ہے۔

۳۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسانی معاملات کا حل انہی امور پر منحصر ہے اور ان کا تعین عقلِ انسانی کے بس کی بات نہیں، تو کیا عقل کے علاوہ کوئی اور سرچشمہ علم بھی ہے جس سے ان امور کا تعین ہو سکے اور کاروانِ انسانیت راستے کے خطرات سے محفوظ و مصئون اپنی منزل مقصود کی طرف قدم بڑھاتا جائے؟

ہدایت خداوندی | ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب عقل انسانی کی رُو سے نہیں مل سکتا۔ اس لئے کہ عقل اپنے علاوہ کسی اور سرچشمہ علم کو جاتی ہی نہیں۔ اس کا جواب ہمیں ایک اُو گوشے سے ملتا ہے جو پورے حتم و یقین سے کہتا ہے کہ

رَبَّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ حَلَقًا ثُمَّ هَدٰیۙ ۝ (۱۰)

یعنی جس خدا نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے، اُسی نے یہ انتظام بھی کر رکھا ہے کہ ان اشیاء کو بتائے کہ ان کی منزل مقصود کونسی ہے اور وہ اس منزل تک کس طرح پہنچ سکتی ہیں۔ اس راہ نمائی کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے جو خدا کی طرف سے براہ راست ملتی ہے۔

وحی کا سلسلہ | اشیائے کائنات میں وحی (یعنی خدا کی طرف سے براہ راست راہ نمائی ملنے) کا یہ سلسلہ از خود جاری و ساری ہے۔ ہر شے کی تخلیق کے ساتھ اس کے اندر اس حقیقت کا علم رکھ دیا گیا ہے کہ اُس کی نشوونما کے ذرائع کون سے ہیں اور اس نے انہیں کس طرح حاصل کرنا ہے۔ اُس کے مشر انص زندگی کیا ہیں اور انہیں کس طرح سرانجام دیا جائے گا۔ خارجی کائنات میں اس راہ نمائی (ہدایت) کو قوانین فطرت کہا جاتا ہے اور حیوانات کی دنیا میں اسے جبلت (INSTINCT) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر شے ان قوانین (یا جبلت) کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ وَ دِیْہِ یَسْجُدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (۱۶)۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ کسی کو ان سے یار لئے سرکشی و محال ستابی نہیں۔ وَ هُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ (۱۶)۔ یہی وجہ ہے کہ یہ محیر العقول کارِ گرد کائنات اس نظم و نسق اور حسن و زیبائی سے سرگرم عمل ہے کہ اس میں کہیں انتشار و خستال نہیں۔ کسی قسم کا فتنہ یا فساد نہیں مَّا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفْوِیْثٍ (۱۷)۔

انسان کی راہ نمائی | لیکن انسان کی کیفیت اس سے مختلف ہے۔ اس کی راہ نمائی (دیگر اشیائے کائنات کی طرح) پیدائش کے ساتھ اس کے اندر ودیعت نہیں کی گئی۔ بکری کا بچہ پیدائشی طور پر جاتا ہے کہ اس کے لئے گھاس "حلال" ہے اور گوشت "حرام" شیر کو از خود علم ہوتا ہے کہ اس کے لئے گوشت "حائز" ہے اور گھاس "ناجائز" لیکن انسانی بچہ کو کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق بھی اتنا علم نہیں ہوتا کہ اس کے لئے کونسی شے نفع بخش ہے اور کونسی مضر تر رساں۔ چہ جائیکہ اُسے خیر و شر کی تمیز اور صحیح اور غلط اقدار کی تعیین کی استعداد از خود حاصل ہو۔

آدمی اندر جہاں خیر و شر کم شناسد نفع خود را از ضرر
کس اندر زشت و نوب کار چسبیت جلاؤ ہموار و نا ہموار چسبیت

۴۔ انسان کے اندر یہ راہ نمائی (وحی) اس لئے نہیں رکھی گئی کہ اگر ایسا کیا جاتا تو یہ بھی (دیگر انسانی اختیار و ارادہ) اشیائے کائنات کی طرح اس راہ نمائی کے مطابق چلنے پر مجبور ہو جاتا۔ صاحبِ اختیار

وارادہ نہ رہتا۔ اس کا اختیار وارادہ وہ شرف عظیم ہے جس سے یہ دیگر اشیائے کائنات سے ممتاز و متمیز ہے۔ یہی اس کی سرفرازی و سر بلندی کا باعث ہے اور اسی سے یہ سجود ملائکہ اور مخدوم خلائق ہے۔ اگر انسان کو قوت انتخاب حاصل نہ ہوتی تو یہ پتھر کا بت ہو تا یا زندانِ فطرت میں مجسوس و پابجولاں قیدی۔ اگر اس میں سرکشی و سربازی کی استعداد نہ ہوتی تو اس کی ہول پرستی کبھی وجہ شرف اور باعث تحسین و تبریک نہ ہوتی۔ اس لئے کہ نیکی و ہی نیکی ہے جو ہدی کی قدرت رکھتے ہوئے کی جلے۔ اطاعت و ہی اطاعت ہے جو سرکشی کی استطاعت کے باوجود اختیار کی جائے۔ اس سرکے جھکنے میں خوبی ہے جس کی پیشانی میں سرفرازیوں جھلک رہی ہوں۔ جس میں انتقام کی قوت نہیں، اس کے عفو میں کیا خوبی ہے۔ جس میں ہم سری کی ہمت نہیں اس کا کسی کو جھک کر سلام کرنا خوئے غلامی ہے۔ اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہی وجہ شرف انسانیت ہے۔ اسی سے اس کی ممکنات مشہود ہوتی ہیں اور زندگی ارفقانی منازل طے کرنے کے قابل بنتی ہے۔ اس کے اختیار وارادہ کا تقاضا تھا کہ خدا کی طرف سے راہ نمائی اس کے اندر ودیعت کر کے نہ رکھی جاتی۔

تو کیا انسان کو اس راہ نمائی کے بغیر چھوڑ دیا گیا؟ نہیں۔ اسے بھی یہ راہ نمائی دی گئی لیکن اس کے لئے طریق دوسرا اختیار کیا گیا۔ یہ راہ نمائی 'مشیت خداوندی کے پردگرم کے مطابق' ایک فرد کی طرف وحی کی جاتی جو اسے دوسرے انسانوں تک پہنچاتا اور اسے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا کہ وہ اسے 'علی وجہ البصیرت' قبول کر لیں یا اس سے انکار کر دیں۔ انہیں بتا دیا جاتا کہ اگر وہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہر قسم کی شادایاں اور سرفرازیوں ان سے ہمکنار ہوں گی۔ اگر اس کے خلاف چلیں گے تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا۔

خدا کی یہ وحی 'ان مقدر ہستیوں کی وساطت سے جنہیں انبیاء کرامؑ کہا جاتا ہے' مختلف ادوار میں ملتی رہی لیکن زمانہ کے حوادث اور انسانی تحریف کے باعث وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہ رہی۔ یہ وحی 'قرآن کریم' آخری اور مکمل شکل میں 'اب سے مریٹھ چودہ سو سال پہلے' محمد رسول اللہ کی دستا سے 'انسانوں تک پہنچی۔ اس کے مجموعہ کا نام القرآن العظیم ہے۔

۵۔ قرآن کریم خدا کی طرف سے بتدریج نازل ہوتا رہا اور تریٹھ سال کے عرصہ میں تکمیل تک پہنچا۔ نبی اکرمؐ نے اس کی کتابت اور حفاظت کا پورا پورا اہتمام و انتظام کیا۔ چنانچہ حضورؐ کی وفات کے وقت یہ اپنی مکمل شکل میں 'کتابی صورت میں بھی موجود تھا اور سینکڑوں حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ۔ یہی کتاب اپنی اصلی شکل اور ترتیب کے ساتھ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور تاریخی شہادات سے ثابت ہے کہ ان چودہ صدیوں میں اس میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدائے جلیل نے لے رکھا ہے۔ یہ عظیم المرتبت کتاب ابدی حقائق کا مجموعہ اور مستقل افتدار کا صحیفہ ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے ہر گوشے کے لئے مکمل راہ نمائی موجود ہے۔

انسانی تصنیف اپنے ماحول کی پیداوار اور ایک خاص مقصد کی ترجمان ہوتی ہے، اس لئے اس کی زندگی ہنگامی اور وقتی ہے اور اس کی افادیت محدود ہوتی ہے۔ لیکن آسمانی کتاب کی کیفیت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ فضا اور ماحول کے اثرات سے بلند اور زمان و مکان کی حدود سے ماوراء ہوتی ہے۔ نہ اس کی تسلیم کبھی پرانی اور فرسودہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کسی مقام پر ان سے یہ کہتی ہے کہ میں اس سے آگے نہیں جاسکتی۔ وہ ہمیشہ زمانے کی انامت کرتی ہے اور انسانی زندگی کے ہر تقاضے کا اطمینان بخش حل بتاتی ہے۔ اس میں انفرادی صلاحیتوں کی نشو و ارتقاء کے ماحول بھی ہوتے ہیں اور اقوام کے عروج و زوال سے متعلق قوانین بھی۔ قرآن کریم ان تمام خصوصیات کی حامل آسمانی کتاب ہے اور نوع انسان کے لئے آخری ضابطہ حیات ہونے کی وجہ سے ہر حیثیت سے مکمل اور ہمہ گیر ہے۔

۶۔ ربّ جلیل کی اس کتاب عظیم نے بتایا کہ انسان کی ناکامیوں اور نامرادیوں، تباہیوں اور انسانی ناکامیوں کی وجہ، بربادیوں، فحش ریزیوں اور فساد انگیزیوں کی بنیادی وجہ وہ تصور حیات ہے جو اس نے غلط فہمی اور کج فہمی کی بنا پر انسانی زندگی کے متعلق قائم کر رکھا ہے۔

یہ نظریہ وہ ہے جسے عصر حاضر کی اصطلاح میں 'مادی تصور زندگی' (MATERIALISTIC CONCEPT OF LIFE) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس نظریہ کی رُو سے سمجھایا جاتا ہے کہ انسان، حیوانات ہی کی بڑھی ہوئی شکل ہے اور اس کی ہستی اس کے مادی پیکر (جسم) سے وابستہ ہے اور بس۔ اس کی زندگی حیوانات کی طرح، طبیعی قوانین کے تابع سرگرم عمل رہتی ہے اور انہی قوانین کے مطابق، ایک دن اس کے جسم کی مشینری بند ہو جاتی ہے۔ اس سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس فرد کا کچھ باقی نہیں رہتا۔ لہذا انسان کے سامنے نہ حیوانی تقاضوں سے بلند کوئی تقاضا ہے، نہ طبیعی مقاصد کے علاوہ کوئی اور مقصد۔ عقل کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان تقاضوں کی تسکین کا سامان ہم پہنچائے اور اس کے لئے جو وسائل و ذرائع اختیار کرے، ان کے جواز کے دلائل تلاش کرے۔ اس نظریہ کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کے سامنے 'جنگل کے قانون' (یعنی جس کی لاکھڑی اس کی بھینس) سے بلند کوئی اور قانون ہو نہیں سکتا۔ اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ اس سے مختلف انفرادی مقاصد میں تصادم ہوتا ہے اور جب یہ تصادم انفرادی آگے بڑھ کر اقوام تک پہنچتا ہے تو اس کی زلزلہ خیزیوں اور آتش فشانیوں سے انسانی دنیا کا گوشہ گوشہ ویران ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انسان نے اپنی تمدنی زندگی کے لئے جس قدر راستے اختیار کئے، وہ اسے سکون و اطمینان کی جنت کے بجائے، تباہی اور بربادی کے جہنم کی طرف لے گئے اور اس کے قصر حیات کی کوئی منزل بھی اپنی بنیادوں پر قائم نہ رہ سکی۔ اس لئے کہ

انسانی ہیئت اجتماعیہ کا کوئی نظام جس کی بنیاد باطل اصولوں پر ہو کبھی قائم نہیں رہ سکتا خواہ اس باطل نظام کو کیسے ہی حسن تدبیر اور دانش اطواری سے کیوں نہ چلایا جائے۔ اس کی بنیاد

کمزوری، خارجی نظم و ضبط اور ادھر ادھر کی جُزئی مُرتبے، کبھی رفع نہیں ہو سکتی۔

دوسرا تصور حیات | اس کے برعکس بشری تصور حیات یہ ہے کہ ان ان صرف اس کے طبعی جسم نے عبارت نہیں۔ اسے 'جسم کے علاوہ' ایک اور شے بھی عطا ہوئی ہے جسے 'انسانی ذات' (Human personality) کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات، نشو و نما یافتہ شکل میں نہیں ملتی، بلکہ مضر اور خوابیدہ صورت میں ملتی ہے۔ اس کی مضر صلاحیتوں کو نشو و نما دے کر اس کی ممکنات کو مشہود کرتے جانا، انسانی زندگی کا مقصود ہے۔ اگر انسانی ذات کی مناسب نشو و نما ہو جائے تو اس سے انسانی زندگی، موت کے بعد مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اسے حقیقی زندگی کہتے ہیں۔ جس طرح انسان کی جہانی زندگی کی پرورش کینسلے قوانین مقرر ہیں، اسی طرح اس کی ذات کی نشو و نما کے لئے بھی قوانین متعین ہیں۔ یہ قوانین وحی کے ذریعے عطا کئے گئے ہیں اور شرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔

۴۔ انسانی ذات کی نشو و نما انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی، بلکہ معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتی ہے۔ اس لئے انسانی ذات کی نشو و نما کے لئے جو قوانین شرآن کریم میں **انسانی معاشرہ کی تشکیل** | درج ہیں، ان سے انسانی معاشرہ کی تشکیل کے لئے بھی راہ نمائی ملتی ہے۔ جو معاشرہ ان قوانین کے مطابق متشکل ہوتا ہے، اس کے پیش نظر پوری کی پوری انسانیت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس میں نہ افراد کے مفاد میں باہمی تضاد ہوتا ہے، نہ اقوام کے مفاد میں تضام۔ اس لئے کہ انسانی ذات کی نشو و نما کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص، جس قدر دوسروں کی نشو و نما کرے گا، اسی قدر اس کی ذات کی نشو و نما ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جس معاشرہ میں ہر فرد کی کوشش یہ ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کی منفعت کا کام کرے (تاکہ اس سے اس کی ذات کی نشو و نما ہو)، اُس میں مفاد کے ٹکراؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اور جب باہمی مفاد میں تضاد نہیں ہوگا تو وہ الجھنیں خود بخود ختم ہو جائیں گی جن کی وجہ سے انسانی تاریخ یفسد فی الارض ویسفلک السماء (عالمگیر فساد انگیزیوں اور فوئیزیوں) کا عبرت انگیز صغیفہ اور اس کا ہر ورق انسانی چہرہ دستیوں اور ستم کوشیوں کا بھیانک مرتع بن رہا ہے۔ ان قوانین کو جو خدا کی اس عظیم المرتبت کتاب میں منقوش ہیں، مستقل اقدار یا غیر متبدل اصول حیات کہا جاتا ہے۔ یہ اصول انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہیں اور عالمگیر انسانیت کی ابدی راہ نمائی کے لئے کافی۔ ان میں نہ کسی تغیر و تبدل کی ضرورت ہے، نہ ملک و اضافہ کی گنجائش۔ یہ ساحل حیات پر روشنی کے مینار کی طرح استادہ ہیں اور زندگی کی تلاطم خیزیوں اور زمانے کی طوفان انگیزیوں میں انسانی کشتی کے ناصخاؤں کی نزل مقصود کی طرف راہ نمائی کرتے ہیں۔ عقل انسانی کو ان روشنی کے میناروں کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسانی آنکھ کو سورج کے نور کی احتیاج۔

ان مستقل اقدار اور غیر متبدل ۴۷ لوں کے مطابق 'آج سے چودہ سو سال پہلے سرزمین
جنتی معاشرہ' حجاز میں نبی اکرم اور حضور کے رفقاء کاش کے مقدس ہاتھوں 'مشرآنی معاشرہ کی تشکیل
عمل میں آئی اس معاشرہ نے جس قدر انسانیت ساز اور جنت بدماں نتائج مرتب کئے
انسانی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔

دنیا کے اور بڑے بڑے انسانوں نے صرف اسلحہ قانون اور سلطنتیں
پیدا کیں۔ وہ زیادہ دنیاوی قوتوں کی تخلیق کر سکے جو اکثر اوقات خود
ان کی آنکھوں کے سامنے راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گئیں۔ لیکن اس انسان
(محمد) نے صرف جیوش و عساکر عجائس قانون ساز 'دین سلطنتوں'
قوموں اور خاندانوں ہی کو حرکت نہیں دی بلکہ ان کو دروں انسانوں
(کے قتل و) کو بھی جو اس زمانے کی آباد دنیا کے ایک تہائی حصہ میں
بستے تھے.... اس نے ایک ایسی کتاب کی اساس پر جس کا ایک
ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے 'ایک ایسی قومیت کی بنیاد رکھی
جس نے دنیا کی مختلف نسلوں 'اور زبانوں کے امتزاج سے ایک
'آتم واحد پیدا کر دی۔ یہ لافانی اُمت 'باطل کے خداؤں سے
سرکشی اور خفا اور خدائے واحد کے لئے دالہانہ جذب و عشق۔ یہ ہیں
دنیا میں اس عظیم ہستی کی یادگاریں۔ بہت بڑا مفکر۔ بلند پایہ خطیب۔
پنجاہر۔ مقتن۔ سپہ سالار۔ معتقدات کا فاتح۔ صحیح نظریہ حیات کو
علیٰ وجہ البصیرت قائم کرنے کا ذمہ دار۔ اس نظام کا بانی جس میں باطل
خدا 'ذہنوں کی دنیا تک میں بار نہ پاسکیں۔ پس دنیاوی سلطنتوں
اور اس کے اوپر ایک آسمانی بادشاہت کا بانی۔

دنیاوی سلطنتوں کے اوپر یہ 'آسمانی بادشاہت' انہی مستقل اقدار اور غیر متبدل ۴۷ لوں کی فرار وئی
تحتی جن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے 'مشرآنی معاشرہ' اپنا نظم و نسق سرانجام دیتا ہے اور جس سے انسانیت
کے ہر گوشے سے 'حیات نو کے چشمے اُبلتے اور اس کی کشت امید کو سیراب کرتے ہیں۔ جب تک یہ نظام قائم
رہا 'نوع انسان اس کی منفعت بخششوں سے مستمتع ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب انسانوں
اس کے بعد نے اس کا دامن چھوڑ دیا 'تو 'حیوانی سطح زندگی کے تقلص نے پھر غالب آگئے اور انسانی ذات
کا تصور ان کے نیچے دب گیا۔ نتیجہ یہ کہ تباہیوں اور بربادیوں کے جس عذاب میں باقی اقوام کالم مبتلا تھیں
اسی میں یہ قوم بھی ماخوذ ہو گئی 'اس لئے کہ قانون خداوندی کی نگاہ میں نہ کوئی قوم چھیتی ہے نہ سوتیلی۔

ہو قوم، وسترآن کی مستیقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرے گی، خوش گوار یوں اور سراسر نرازیوں کی جنت سے بیرہ یاب ہوگی۔ جو ان کے خلاف جائے گی، نکتہ وزبوں حالی کے جہنم میں جا کرے گی۔

4- اُس دور ہمایوں کے بعد وسترآنی نظام دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا، لیکن خدا کا کائناتی قانون دنیا کو بتدریج، آہستہ آہستہ وسترآنی اقدار کے تریب لارہا ہے۔ "آہستہ آہستہ" اسلئے کہ کائناتی قانون کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے۔ وسترآن کے الفاظ میں، اس کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال کے برابر ہوتا ہے۔ دنیا کس طرح ان اقدار کے قریب آرہی ہے، اس کا اندازہ دو چار مثالوں سے لگائیے۔

تذول وسترآن سے پہلے، ذہن انسانی کا فیصلہ یہ تھا کہ ملوکیت، عین "انسانی فطرت" کے مطابق نظام جہاں بانی ہے۔ وسترآن کریم نے اس تصور کی تردید کی اور کہا کہ انسانوں کو اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرنے چاہئیں۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسانوں سے اپنے حکم منوائے۔ وسترآن نے یہ تصور دیا اور نبی اکرمؐ نے اس کے مطابق نظام مملکت قائم کر کے دکھا دیا۔ اُس وقت عام انسانی ذہن کے لئے یہ تصور نامانوس تھا، اس لئے اُس سے نہ اپنایا۔ لیکن آپ دیکھئے کہ وہی ذہن، کس طرح اپنے سابقہ تصور کو چھوڑ کر وسترآنی تصور مملکت کی طرف آرہا ہے۔

انسانی ذہن کا اُس وقت فیصلہ یہ تھا کہ غلاموں کا وجود معاشرہ کا جزو و لاینفک ہے، اور فطرت کی صحیح تقسیم کا نتیجہ۔ وسترآن نے یہ انقلابی تصور دیا کہ تمام افراد انسانیت اپنی پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب التکریم ہیں، اس لئے کسی فرد کا دوسرے کو غلام بنالینا، خلاف انسانیت ہے۔ اُس وقت کے ذہن کی عام سطح نے اس تصور کو ناقابل قبول سمجھا، لیکن اس کے بعد انسان نے خود اس تصور کے خلاف بغاوت کی اور غلامی کو انسانیت کے لئے لعنت قرار دیا۔

اُس وقت یہ تصور عام تھا کہ رنگ اور نسل کے اعتبار سے ایک انسان کو دوسرے انسان پر برتری حاصل ہے۔ وسترآن کریم نے کہا کہ یہ محض توہم پرستی ہے۔ انسان کی قدر و قیمت اس کے جوہر ذاتی سے ہے، نہ کہ انتسابات نسیبی کی بنا پر۔ اُس زمانے نے اس تصور کو اپنے لئے نا آشنا پایا، لیکن اب دیکھئے کہ دنیا سے یہ قدیم تصور کس طرح اٹھتا جا رہا ہے، اور قرآنی تصور اس کی جگہ لے رہا ہے۔

اُس زمانے میں جاگیر داری، زمین داری، سرمایہ داری کا نظام عین مطابق فطرت سمجھا جاتا تھا۔ وسترآن کریم نے یہ انقلاب دیگر تصور پیش کیا کہ رزق کے سرچشموں کا مقصد نوبہ انسانی کی نشو و نما ہے، اس لئے وسائل پیداوار تمام انسانوں کے لئے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہئیں، اور معاوضہ محنت کا ہونا چاہیئے، نہ کہ سرمایہ کا۔ اُس زمانے کے انسانی ذہن نے اس عظیم انقلابی تصور کو ٹھکرا دیا۔ لیکن اب دنیا رفتہ رفتہ اپنے نظام کہن سے تنگ کر وسترآنی نظام کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔

اُس زمانے میں دنیا مختلف قبائل اور اقوام میں بٹی ہوئی تھی اور عالمگیر انسانیت کا تصور کسی سامنے نہیں تھا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ نوب انسان ایک ہمہ گیر راوری ہے اور اس کی عملی تشکیل کا طریق یہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام حکومت ایک ہو اور یہ نظام وحی کی عطا کردہ مستقل اقدار کے مطابق قائم ہو۔ یہ بات اُس زمانے کے محدود ذہن میں سمجھنا نہ سکی، لیکن اب دیکھئے، دنیا کس طرح اقوام کی تفریق و تقسیم سے تنگ آکر ایک عالمگیر نظام کی تلاش میں مضطرب و بے قرار ہے۔ اگرچہ اُسے اس کی بنیاد نہیں ملتی۔ اس کی بنیاد صرف شرعی اقدار سے مل سکے گی۔

اس قسم کی متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، لیکن ہم 'بغرض اختصار' انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ زبان وحی نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ نوب انسان کے لئے صحیح نظام زندگی کونسا ہے۔ جن لوگوں نے اس کی صداقت پر یقین کیا، انہوں نے اس نظام کو متشکل کر دیا اور اس کے زندگی بخش 'تعمیری نتائج' نے وحی کے دعوے کو سچا ثابت کر دکھایا۔ دوسرے لوگوں نے اس سے انکار کیا اور اپنے لئے تنہا عقل کی راہ نمائی کو کافی سمجھا۔ عقل نے بھی بالآخر اسی سمت کو صحیح پایا جس کی نشاندہی وحی نے کی تھی، لیکن اسے اس نتیجہ تک پہنچنے میں ڈیڑھ ہزار سال کا عرصہ لگ گیا، اور اس کے لئے انسان کو جن جانکاہ مشقتوں اور جگر پاش مصیبتوں سے گزرنا پڑا، اس کی شہادت تاریخ کے رنگین اوراق دیتے ہیں۔ عقل کا طریق تجرباتی ہے۔ یہ کسی عقدہ کے حل کے لئے ایک تدبیر

عقل کا تجرباتی طریق

سوچتی ہے۔ اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن صدیوں کے بعد اس پر عقل انسانی دوسری تدبیر سامنے لاتی ہے۔ پھر اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یوں پیہم ناکام تجارب کے بعد کہیں ہزاروں سال میں عقل انسانی صحیح نتیجہ تک پہنچتی ہے۔ لیکن انسان کو اس کی جس قدر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اس کے برعکس، وحی پہلے ہی دن حقیقت کو بے نقاب کر کے سامنے لے آتی ہے اور اس طرح، ایک طے انسان کا اس قدر قیمتی وقت بچا دیتی ہے اور دوسری طرف اسے ان تمام ہلاکتوں اور تباہیوں سے محفوظ رکھتی ہے جو عقل کے تجرباتی طریق کا لازمی نتیجہ ہیں۔ گذشتہ ڈیڑھ ہزار سال کی تاریخ پیکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ انسان آخر الامر اس نظام زندگی کو اختیار کرے گا جسے قرآن کریم نے پیش کیا تھا۔ اس کے سوا اسے کوئی چارہ ہی نہیں۔ لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ انسان (الف لیلہ کی روایتی بوتل کا کارک کھول کر) تباہی اور بربادی کی جن ہیبت غفرتی قوتوں کو فضا میں منتشر کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ جس تیزی سے انسانی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں، کیا اس سے اسے ایسی ہمت ملے گی کہ یہ عقل کے تجرباتی طریق سے، شرعی نظام زندگی کی پناہ گاہ تک صحیح و سلامت پہنچ جائے؟

واقعات اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔

نزول قرآن کے وقت، دنیائے تہذیب و تمدن کی حالت کیا ہو چکی تھی، اس کا نقشہ ایک

مغربی مؤرخ نے ان الفاظ میں کہینچا ہے۔

اُس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ قصر مشید جس کی تعمیر میں چار ہزار سال صرف ہوئے تھے 'منہدم' ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا اور نوع انسانی پھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی تھی جہاں نزل قرآن کے وقت ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا اور دُنیا کا نقشہ آئین و ضوابط کو کوئی جانتا تک نہ تھا۔ غرضیکہ وقت وہ آچکا تھا جبکہ ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا۔ تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دُنیا پر سایہ فگن تھیں اور آرٹ سائنس اور لٹریچر کے سنہری پھولوں سے لدی ہوئی تھیں اب لڑکھڑاہٹا تھا۔ عقیدت و احترام کی زندگی بخش نئی اسکے تنے سے خشک ہو چکی تھی اور وہ اندر سے یوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ جنگ و جدال کے طوفان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے جو صرف پرانی رسموں کے بندھن سے یک جا کھڑے تھے اور جن کے متعلق خطرہ تھا کہ اب گرے یا اب۔

اس کے بعد یہ مؤرخ یہ سوال سامنے لاتا ہے کہ

کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر پیدا کیا جاسکتا تھا جو نوع انسان کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطہ پر جمع کر دے؟

اور خود ہی اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دیتا ہے کہ

یہ امر موجب حیرت و استعجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر عرب کی سرزمین سے پیدا ہوا۔ اور اُس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کی اشد ضرورت تھی۔

آج دُنیا کی حالت اُس سے کہیں زیادہ نازک اور تشویش انگیز ہو چکی ہے جو زمانہ نزل قرآن کے وقت

قرآن اب بھی سنبھال سکتا ہے | مگر لیکن جس طرح قرآن کریم نے انسانیت کو تباہی اور بربادی کے جہنم میں گرنے سے اُس وقت بچالیا تھا آج بھی اس میں اتنی قوت اور صلاحیت

ہے کہ وہ گرتی ہوئی انسانیت کو سنبھال لے اور راستے کی پر خطر گھاٹیوں سے بچا کر اسے صحیح و سلامت نزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور دُنیا ایک بار پھر اس عظیم حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے کہ مَنْ جَبَعَ هَذَا اَيُّ كَلَامٍ حَوْثٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (۳۰)۔ جو قوم تو انہیں خداوندی کا اتباع کرے گی وہ خوف و حزن سے مامون رہے گی۔

قرآن پریشاں خاطر و افسردہ حال حیران و سرگرداں، راہ گم کردہ انسانیت کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ **وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** (۱۱۳)۔ تم تباہی و بربادی کی ہیب قوتوں سے مت خوف کھاؤ۔ تاریک مستقبل کی اندوہناکیوں اور ہلاکت سابیوں سے مت گھبراؤ۔ جی نہ چھوڑو۔ حوصلہ نہ مارو۔ مایوس نہ ہو۔ میں جو نظام پیش کرتا ہوں اس کی صداقت پر بھروسہ کر کے اسے عملاً آزماؤ۔ اور پھر دیکھو کہ تم شکست و سختی کی ان تمام قوتوں پر غلبہ پا کر کس طرح خاک کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچتے ہو۔ یہ نظام اس کے سوا کیا ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے ان کے حاصل کو وحی کی عطا کردہ اقدار کے مطابق نوع انسان کی نشوونما کے لئے صرف کیا جائے اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے کہ

مَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ فِيمَا كَسَبَ فِي الْأَرْضِ (۱۳۰)

دنیا میں وہی نظام حیات باقی رہ سکتا ہے جو تمام نوع انسانی کیلئے منفعت بخش ہو۔

اس کا عملی طریق | اس کا عملی طریق یہ ہے کہ ایک خطہ زمین کو اس نظام کی تجربہ گاہ بنا کر اس کے درخشہ و تابناک حیات بخش و انسانیت ساز نتائج کو دنیا کے سامنے لایا جائے اور یوں مضطرب و پریشان اقوام عالم کو بتایا جائے کہ ان کے لئے امن و سلامتی کا راستہ کونسا ہے۔ ان سے کہا جائے کہ

چارہ این است کہ از عشق کشا دے طلبیم

پیشش او سجدہ گذاریم و مرا دے طلبیم

تم نے تنہا عقل کی راہ نمائی کو آزما کر دیکھ لیا۔ اب ذرا وحی کی شمع نورانی کو دلیل راہ بنا کر دیکھو!

لیکن عملی طریق وہی قوم اختیار کر سکتی ہے جو ایک طرف قرآنی نظام کو اچھی طرح سمجھے اور دوسری طرف عصر حاضر کے تقاضوں پر اس کی نگاہ ہو۔ میں گزشتہ پچیس تیس سال سے قرآن کو اسی انداز سے قوم کے سامنے پیش کرتا چلا آ رہا ہوں۔ مفہوم القرآن جس کا تعارف آئندہ صفحات میں آپ کے سامنے آئے گا، اسی جہد پیہم اور سعی مسلسل کی ایک اہم کڑی ہے جو میرے مدت العمر کے تدبیر فی القرآن کا ماحصل ہے۔ مقصد اس سے اس عظیم حقیقت کا واشگاف کرنا ہے کہ قرآن کریم 'نوع انسانی کے لئے کس قسم کا نظام زندگی تجویز کرتا ہے اور وہ مستقل اقتدار کو نشی ہیں جن کی بنیادوں پر اس فلک بوس و ہنگام گیر نظام کی حسین و جمیل عمارت استوار ہوتی ہے۔ اور وہ کس طرح غلط نظام ہائے زندگی کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے انسان کے لئے گوشہ عافیت اور مرکز حیات بنتی ہے۔ جب نوع انسانی کا یہ آخری ملجا و مادی وجود میں آئے گا تو نوامیس فطرت اس کی طرف آنے والے انسانوں کا استقبال لَكُمْ فِيهَا مَا أَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْنُونَ (۱۳۱) کی نشاط اور بشارتوں سے کریگی۔ سَلَامٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا رَبِّمْ هُمْ حَقِيقٌ (۱۳۲) کی نوید جاں نساؤں و نشید دل نوازان کے لئے فردوس گوش

ملہ اس میں تمہارے لئے وہ سب کچھ ہے جسے تمہارا جی چاہے اور جس کی تم آرزو کرو۔ یہ خدا کے رحیم کی طرف سے اس و سلامتی کی نوید جہاں نساؤں۔

بنے گی۔ اور ندائے جمال 'جنت سے نکلے ہوئے آدم سے' بکمال شفقت و محبت کہے گی کہ
 تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾
 یہ ہے وہ جنت جس کے تم اپنے اعمال کی بدولت وارث بنائے گئے ہو۔
 (اب ہمیں اس سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔)

اور 'کامیاب و شاد کام' انسان 'ہزار مسکراہٹوں سے' آسمان کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ
 دیدنِ آعزازم — انجنا مم نگر۔

و ترانِ عظیم یہ کچھ کر کے دکھا سکتا ہے۔

آنچہ حق می خواہد آں سازد ترا
 پختہ مثل کو ہستارت می کند
 از دل آہن رباید زنگ
 حائل اور رحمتہ للعالمین

گر زمینی! آسماں سازد ترا
 خستہ باشی استوارت می کند
 صیقلش آئینہ سازد سنگ
 نوبع انساں را پیمایِ آخرین
 اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَافْوَدُ ﴿۳۴﴾

پروفیسر
 جولائی ۱۹۵۷ء

۲۵- بی۔ گل برگ
 لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف

چوں مسلماناں اگر داری جگر در ضمیر خویش و در قرآن نگر
صد جہان تازہ در آیات اوست عصر ہا پیچیدہ در آنت اوست

خدائے جلیل کی کتاب عظیم کا مختصر سا تعارف 'سابقہ صفحات میں کرایا جا چکا ہے۔
وہیں یہ حقیقت بھی سامنے آچکی ہے کہ انسانی زندگی کے معاملات 'تنہا عقل کی رُو سے حل نہیں ہو سکتے۔
ان کا حل اسی صورت میں مل سکتا ہے جب عقل 'وہی خداوندی کی روشنی میں کام کرے۔ یہ وہی اپنی
آخری اور مکمل شکل میں 'قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے 'اور تمام نوع انسان کے لئے 'ہمیشہ کیلئے'
ضابطہ ہدایت ہے۔ یہ کتاب عظیم 'ہر فرد اور ہر قوم کو 'ہر زمانے میں 'زندگی کے دورا ہے پر بتاتی
ہے کہ صحیح راستہ کونسا ہے اور غلط کونسا۔ انسانیت کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے 'نہ اس
کتاب کی راہ نمائی سے مفر ہو سکتا ہے 'نہ ہی اس کا کوئی بدل ہے۔ سوال یہ ہے کہ حقائق و معارف کے
اس بے بہا خزانہ اور رشد و ہدایت کے اس بے مثال گنجینہ سے 'عصر حاضر میں کس طرح راہ نمائی حاصل
کی جائے۔

قرآن فہمی کی اہمیت

۲۔ یوں تو دنیا کی ہر کتاب کی یہ کیفیت ہے کہ جب تک اُسے سمجھا نہ جائے اس سے مستفید
نہیں ہوا جاسکتا 'لیکن جس کتاب کی پوزیشن یہ ہو کہ انسان کو 'زندگی کے ہر معاملہ میں 'اُس سے
راہ نمائی حاصل کرنی ہے 'اُسے کما حقہ سمجھنے کی اہمیت کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔

یہ کتاب 'زندگی کے مسائل کے لئے عملی اصول' (فارمولے) دیتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عملی اصول (فارمولا) اُسی صورت میں صحیح نتیجہ پیدا کر سکتا ہے جب اس کے ہر جزو مختلف اجزا کی ترتیب اور اس کے مجموعی طریق عمل کا صحیح صحیح علم ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک عنصر کے سمجھنے میں بھی غلطی ہو جائے تو وہ اصول کبھی صحیح نتائج مرتب نہیں کرے گا اور انسان کی ساری محنت رائیگاں جائیگی۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی صداقت پر ایمان رکھتے اور اسے ضابطہ حیات سمجھتے ہیں، اُن کے لئے اس کتاب کا صحیح طور پر سمجھنا کس قدر ضروری ہے۔ اُن کی تو زندگی اور زندگی کی کامیابیوں کا دار و مدار ہی اس پر ہے۔

۳۔ ہماری بد قسمتی ہے کہ ایک عرصہ تک اس کتاب عظیم کی یہ حیثیت اور اس کے سمجھنے کی اہمیت ہماری نگاہوں سے اوجھل رہی (اور اس کا خیا زہ بھی ہم نے بھگتا۔ اور ابھی تک بھگت رہے ہیں)۔ اسے ایک "مقدس صحیفہ" سمجھا جاتا رہا جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر اونچے طاقتور پر رکھا جائے تاکہ اُس کی جانب پشت ہو جانے سے اس کی بے ادبی نہ ہو۔ یا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لئے اس کی قسم کھائی جائے۔ اور اگر اسے پڑھا جائے تو محض بغرضِ ثواب۔ خواہ وہ ثواب اپنے لئے ہو یا مژدوں کو بخشنے کے لئے۔ لیکن مقامِ مسرت ہے کہ اب رفتہ رفتہ اس بلند و بالا کتاب کا صحیح مقام سامنے آرہا ہے اور اسے سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت نمایاں ہو رہی ہے۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کا رجحان اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے حقائق کو بے نقاب دیکھنے کی تڑپ ان کے دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن اسے شکایت ہے کہ مروجہ ترجموں سے قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا اور تفاسیر کا نوجوان طبقہ کی مشکلات یہ عالم ہے کہ کثرتِ تعبیر سے خواب پریشاں سے پریشاں تر ہو جاتا ہے۔ اس سے نوجوان گھبرا اٹھتا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے۔ اس کے شوق کا یہ عالم ہے کہ وہ بار بار قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے لیکن اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ذوق اور عقیدت کی بنا پر پہلے پارہ کے رُب یا نصف تک بمشکل پہنچتا ہے اور اس کے بعد اسے مجبوراً بند کر دیتا ہے۔

۴۔ میں قرآن کریم کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں ہیں نے اپنی عمر اس کے سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کی ہے۔ قرآنی فکر کو دوسروں تک پہنچانے کے سلسلہ میں میرا اولین مخاطب طبقہ قوم کا یہی نوجوان، تعلیم یافتہ گروہ رہا ہے (اور اب تک ہے)۔ میں نے نوجوانوں کی نفسیات کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کے دل کی گہرائیوں میں اُتر کر ان کے جذبات و احساسات اور رجحانات و میلانات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات پر بنظرِ تعمق غور کیا ہے اور اُن اسباب و علل کی تحقیق کی ہے جن کی وجہ سے یہ 'اکثر' 'مذہب' سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ میں ہزار ہا نوجوانوں سے ملا ہوں جن کے سینے میں عدم یقین اور تذبذب کی آتش خاموش

سلگ رہی تھی لیکن ہنوز بھڑکی نہیں تھی۔ اور ان ژولیدہ مو' آشفہ مغز' بیباک سرمیروں سے بھی جن کی یہ آگ 'شعلہ بن کراٹھی' اور جوالہ ٹکھی کی طرح پھٹ پڑی تھی 'اور جنہیں مذہب' اور اس کی طرف منسوب کردہ ہر شے سے بیزاری ہی نہیں بلکہ چڑسی ہو گئی تھی۔ میں نے 'نہ کبھی اول الذکر کردہ کے تذبذب اور ڈھلیل یقینی کو "لا حول" پڑھ کر ٹھکرایا' اور نہ ہی ثانی الذکر کے سرکش جذبات کو ماتھے کی شکنوں سے دھتکارا۔ میں نے ان کے لئے ہمیشہ 'اپنے سینے کو کھلا رکھا اور انہیں سمجھنے اور قریب لانے کی کوشش کی اس کے لئے میں نے 'فترآن کریم کے ابدی حقائق کو اپنے دور کی علمی سطح کے مطابق، عقل و بصیرت کی روشنی میں ان کے سامنے پیش کیا' اور ان کے شکوک و شبہات کی خلیشوں کو 'دلائل و براہین سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ بالعموم یہ نکلا کہ جو مذہب کو گالیاں دیتے ہوئے آتے وہ دین خداوندی کے گرویدہ بن کر جاتے۔ میں اس طرح 'آہستہ آہستہ' اس طبقہ کو فترآن کریم تک لے آتا اور اس کے بعد ان سے کہتا کہ وہ اسے خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کے لئے کوشش کرتے اور نہایت نیک نیتی سے ایسا کرتے، لیکن (جیسا کہ میں اوپر لکھ چکا ہوں) 'ہار تھکا کر پکارا ٹھٹھے' کہ مروجہ ترجموں سے فترآن کریم ان کی سمجھ میں نہیں آتا!

میں نے جب ان کی مشکلات پر غور کیا تو ان کی شکایت کو درست پایا۔ وہ ایسا کہنے میں حق بجانب تھے کہ قرآن کریم مروجہ تراجم سے سمجھ میں نہیں آسکتا۔ ان میں سے جنہوں نے 'تراجم سے آگے بڑھ کر کسی تفسیر کو دیکھا تھا' ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے 'فترآن کریم کا سمجھ میں آنا تو ایک طرف' ان کے ذہن میں مزید الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔

یہ اجمال تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہے۔

روایات کی رو سے تفسیر

۵۔ کہا یہ جاتا ہے کہ فترآن کریم نبی اکرم پر نازل ہوا اور حضور نے اسے صحابہ کی جماعت کو سمجھایا۔ ظاہر ہے کہ اس آسمان کے نیچے اس ذات اقدس و عظیم سے بہتر نہ تو کوئی فترآن کو سمجھانے والا ہو سکتا ہے اور نہ قدوسیوں کی اس جماعت سے بہتر سمجھنے والا۔ اس لئے ہمیں فترآن نبی کے سلسلہ میں کسی اور طرف رخ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بالکل بجا اور درست ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جو کچھ حضور نے سمجھایا تھا وہ اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں ہم تک نہیں پہنچا۔ اس کا واضح اور بین ثبوت یہ ہے کہ فترآن کریم کی جس تفسیر کو نبی اکرم کی ذات گرامی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ وہ حضور کی حقیقی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً 'صحیح بخاری کو احادیث نبوی کا مستند ترین مجموعہ فتراردیا جاتا ہے۔ اس میں ایک حصہ کتاب التفسیر کا ہے۔ یعنی اس میں فترآنی آیات کی وہ تفسیر درج کی گئی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ نبی اکرم نے بیان فرمائی تھی تفسیر کس قسم کی ہے اس کے لئے آپ سورہ بقرہ کی اس آیت کو لیجئے جو اس میں سب سے پہلے درج ہے۔ یعنی 'وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ

کَلَّمَآ (۱۱۱)۔ ”آدم کو خدا نے تمام چیزوں کے نام بتائے۔“ اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔

حضرت انس بن مالکؓ رسول خداؐ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب مسلمان جمع ہو کر مشورہ کریں گے کہ آج ہم کسی کو اپنا شفیع بنائیں۔ اور آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب کے باپ ہیں۔ آپ کو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کرایا ہے اور آپ کو تمام نام سکھائے ہیں۔ آپ ہماری شفاعت کریں تاکہ ہم آج اس جگہ کی تکلیف سے راحت پائیں۔ وہ کہیں گے کہ آج میں اس قابل نہیں۔ اور اپنا گناہ یاد کریں گے (خلافت حکم درخت کا پھل کھا لیا تھا) اور اللہ سے شرمائیں گے۔ اور کہیں گے کہ تم نوحؑ کے پاس جاؤ۔ ان کو اللہ نے سب سے پہلا نبی بنا کر زمین پر بھیجا تھا۔ سب آدمی ان کے پاس آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ آج میں اس قابل نہیں اور اپنا گناہ یاد کر کے شرمائیں گے۔ اور کہیں گے کہ تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ سب ان کے پاس آئیں گے۔ یہ بھی ایسا ہی کہیں گے اور کہیں گے کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ اللہ نے ان سے بانیں کی ہیں اور توریت عطا فرمائی ہے۔ وہ ان کے پاس آئیں گے۔ وہ بھی کہیں گے کہ میں آج کے دن تمہارا شفیع نہیں ہو سکتا اور اپنا گناہ یاد کر کے اللہ سے شرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ وہ رسول اللہ اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ جب ان کے پاس آئیں گے یہ بھی ایسا ہی کہیں گے اور کہیں گے کہ تم محمدؐ کے پاس جاؤ جس کے اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیئے ہیں۔ وہ اس وقت میرے پاس آئیں گے۔ میں ان کو اللہ کے پاس بخشوانے لے جاؤں گا اور اللہ کے حضور (داخلہ کی) اجازت طلب کروں گا تو مجھ کو (آنے کی) اجازت ملے گی۔ تو جس وقت میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ جو بات میرے دل میں ڈالے گا وہ کہوں گا۔ پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا (لے محمدؐ) سر کو اٹھا اور سوال کر تاکہ عطا کیا جائے۔ اور کہیں گے تیرا کہنا سنا جائے گا اور تیری شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اس وقت میں سر اٹھاؤں گا۔ اور جیسے اللہ نے مجھے تعلیم دی تھی ویسے ہی اس کی تعریف بجالاؤں گا۔ پھر شفاعت کروں گا۔ اس وقت ایک گروہ بخشا جائے گا (یعنی ہاجرین و انصار اور بڑے بڑے نیک بندے۔ اولیاء مشہدہ) اور ان کو جنت میں بھیجا دوں گا۔ پھر اللہ کی طرف آؤں گا اور دیکھ کر سجدے میں جاؤں گا اور شفاعت کروں گا۔ اس مرتبہ بھی ایک گروہ بخشا جائے گا۔ اسی طرح تیسری دفعہ۔ پھر چوتھی دفعہ ایسے ہی شفاعت کروں گا۔ پھر اللہ سے کہوں گا کہ کوئی باقی نہیں رہا سوائے ان کے جن کو فتر آن لے روکا ہے اور ان پر ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہنے کا حکم ہے۔ ابو عبد اللہ بخاری کہتے ہیں جن کے بارے میں

یہ آیت (خَالِدِیْنِ فِہَا) ہے۔

(ترجمہ مرزا حیرت دہلوی - جلد دوم - صفحہ ۴۱۹)۔

ظاہر ہے کہ یہ روایت 'وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا' کی تشریح نہیں کرتی۔ اور اس کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ نبی اکرم کی بیان فرمودہ تفسیر کا صحیح ریکارڈ نہیں ہو سکتی۔

ایک اور آیت لیجئے۔ سورہ مائدہ میں ہے۔ 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْرُجُوا ظِلِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ...' (۵)۔ 'اے ایمان والو! جس کو اللہ نے تمہارے لئے حلال اور پاک کر دیا ہے اس کو تم حرام مت بناؤ' اس کی تفسیر میں صحیح بخاری میں حسب ذیل روایت مذکور ہے۔

عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ ہم رسول خدا کے ہمراہ جہاد میں شریک تھے اور ہمارے ساتھ عورتیں نہ تھیں (اور عورتوں سے جدائی کی برداشت نہ ہوتی تھی بوجہ حرارت اور قوت کے) تو ہم نے عرض کیا۔ آیا ہم خضی ہو جائیں۔ آپ نے منع فرمایا، اور پھر اجازت دیدی کہ عورت سے ٹھوڑے یا زیادہ دن مقرر کر کے جس میں وہ عورت راضی ہو نکاح کر لو (تاکہ اس فعل یعنی خضی ہونے سے بچو اور نگاہ بد کسی پر نہ پڑے)۔ پھر یہ آیت پڑھی (ایضاً صفحہ ۴۶۸)

آیت کا مطلب صاف تھا، لیکن اس تفسیر نے ذہن میں بوجھ اٹھایا اور زیادہ ظاہر ہے۔ (اس سے چند دنوں کے لئے مارضی نکاح کا جواز ثابت ہوتا ہے)۔ لہذا یہ تفسیر نبی اکرم کی نہیں ہو سکتی۔

میں ان دو مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگر آپ تفصیل میں جانا چاہتے ہوں تو صحیح بخاری (یا صحاح ستہ میں سے کسی اور کتاب) میں تفسیری روایات ملاحظہ فرمالیں۔ بات واضح ہو جائے گی کہ ان روایات کی زد سے 'جنہیں نبی اکرم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور جن کا مضمون بتاتا ہے کہ وہ نبی اکرم کے اشیاء گرامی نہیں ہو سکتے'۔ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔

تفسیر ابن کثیر

۴۔ کتب احادیث کے بعد ہمارے سامنے کتب تفاسیر آتی ہیں۔ ان میں اس تفسیر کو معتبر ترین سمجھا جاتا ہے جس کی تائید میں کوئی حدیث یا صحابہ میں سے کسی کا قول درج ہو۔ ان تفاسیر میں تفسیر ابن کثیر بڑی قابل اعتماد بھی جاتی ہے۔ اس میں آیت (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) کی تفسیر میں لکھا

۵۔

فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے۔ یعنی ان کی تمام اولاد کے سب جانوروں کے زمین آسمان پہاڑ ستری خشکی گھوڑے گدھے برتن بھانڈے چرند پرند فرشتے مارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام..... صحیح قول یہی ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے۔ ذاتی نام بھی اور صفاتی نام بھی۔ اور کاموں کے نام بھی۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ گوز کا نام بھی بتایا گیا تھا۔ (ترجمہ مولانا محمد جوناگڑھی - پارہ اول، صفحہ ۱)

(اس کے بعد صحیح بخاری کی وہ روایت مذکورہ ہے جسے اوپر درج کیا جا چکا ہے۔)

ترجمہ شاہ عبدالقادر

۷۔ کتب احادیث و تفاسیر کے بعد تراجم کی طرف آئیے۔ اردو کے موجودہ تراجم میں شاہ

عبدالقادر کا ترجمہ مستند ترین سمجھا جاتا ہے۔ اس ترجمہ کا انداز اس قسم کا ہے۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ النَّارِ اسْتَوْقَدْنَا نَارًا فَمِمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبٌ
اللَّهُ يَنْوِّرُهُمْ وَيُظْلِمُهُمْ فِي ظُلُمَةٍ لَا يَبْصُرُونَ ۝ صُمْ بِكُمْ عُنَى
فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ
يَبْقَىٰ ۝ يَخْلُقُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ
وَاللَّهُ غَفِيطٌ ۝ (۱۱۰-۱۱۱)

مثال ان کی جیسے مثال اس شخص کی جلا دے آگ۔ پس جب روشن کیا
جو کچھ گرد اس کے تھا لے گیا اللہ روشنی ان کی اور چھوڑ دیا ان کو بیچ اندھیرن
کے نہیں دیکھتے۔ ہرے ہیں، گونگے ہیں۔ اندھے ہیں۔ پس وہ نہیں پھرتے۔
یا مانند مینہ کے آسمان سے بیچ اس کے اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور بجلی
کرتے ہیں انگلیاں اپنی بیچ کانوں اپنے کے، کرک سے ڈر موت کے سے۔ اور
اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔

اس ترجمہ پر تنقید مقصود نہیں، لیکن یہ تو واضح ہے کہ جب ایک تعلیمیافتہ نوجوان اس کی شکایت کرے
کہ اس ترجمہ سے قرآن کا مفہوم اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی یہ بات ایسی نہیں جس پر اُسے
جھڑک دیا جائے۔ اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔

ترجمہ مفہوم کو واضح کر ہی نہیں سکتا

۸۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ خواہ وہ دنیا کی کسی زبان میں بھی کیوں نہ ہو قرآنی
مفہوم کو واضح کر ہی نہیں سکتا۔ — حتیٰ کہ اگر قرآن کریم کے الفاظ کی جگہ خود عربی زبان کے دوسرے
الفاظ رکھ دیئے جائیں، تو بھی بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ قرآن کریم کا انداز اور اسلوب بالکل نرالا ہے۔
یہ اپنی مثال آپ ہے۔ الفاظ تو اس کے عربی زبان ہی کے ہیں، لیکن ان میں جامعیت اس قدر ہے کہ نہ ان
الفاظ کی جگہ دوسرے الفاظ لے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی ترتیب میں رد و بدل کرنے سے وہ بات باقی
رہ سکتی ہے۔ اس لئے قرآن کریم کے ترجمہ میں اس کا پورا پورا مفہوم آ نہیں سکتا۔ اس پر
امام ابن قتیبہ کی رائے | میں، امام ابن قتیبہ (متوفی ۳۸۳ھ) کتاب القرطین میں عربی
کے مختلف اسالیب بیان کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں

فترآن کریم کا نزول، ان تمام اسالیب کلام کے مطابق ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ترجمہ کرنے والا، فترآن کریم کا ترجمہ کسی زبان میں (کما حقہ) نہیں کر سکتا، جیسا کہ ترجمہ کرنے والوں نے، انجیل کا ترجمہ سریانی زبان سے، حبشی یا رومی زبان میں کر لیا تھا، ایسے ہی زبور اور تورات کے تراجم اور باقی کتب الہیہ کے تراجم عربی زبان میں کر لئے گئے تھے۔ کیونکہ عجمی زبانوں میں مجاز کی وہ وسعت نہیں جو عربی زبان میں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے کہ اگر آپ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہیں۔

وَاِمَّا غَاثًا فَمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَاِيُنْذِرُ الْاِلٰهَهُمْ عَلٰی سَوَآءٍ (۵۸)

تو آپ قیامت تک ایسے الفاظ ہمیا نہیں کر سکتے جو ان معنوں کو ادا کر دیں جو اس آیت میں ودیعت ہیں، بجز اس کے کہ آپ اس نظم و ترتیب کو توڑ کر الگ الگ چیزوں کو ملا لیں اور جو چیزیں اس میں ودیعت کی گئی تھیں، انہیں اس طرح ظاہر کر دیں، اور یوں کہیں کہ ”اگر تمہارے درمیان اور کسی قوم کے درمیان صلح اور معاہدہ ہو، اور تمہیں ان سے خیانت اور نقض عہد کا اندیشہ ہو، تو پہلے انہیں بتا دو کہ جو شرائط تم نے ان کے لئے منظور کی تھیں، تم نے انہیں توڑ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف اعلان جنگ بھی کر دو تا کہ تم اور وہ دونوں نقض عہد کو جان لینے میں برابر برابر ہو جاؤ۔“ ایسے ہی فترآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے۔

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اِذْنِهِمْ فِي الْكُفْرِ سِتْرًا عَظِيْمًا (۱۰۱)

اگر آپ چاہیں کہ اس مضمون کو کسی دوسری زبان کے الفاظ میں منتقل کر دیں تو اس سے وہ مضمون قطعاً نہیں سمجھا جاسکے گا جو ان الفاظ سے سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”ہم نے انہیں چند سال تک سلائے رکھا“ تو اب بھی اپنے مضمون کا ترجمہ تو کر دیا، مگر الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکے۔

ایسے ہی فترآن کریم کی تیسری آیت ہے

وَالَّذِيْنَ اِذَا دُكِّنُ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْزَوْا عَلَیْهَا صُعَادًا عَظِيْمًا (۲۵)

یہ اس میں شبہ نہیں کہ عجمی زبانوں میں، عربی زبان کی سی وسعت نہیں، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ، عربی زبان کے علاوہ، اس میں فترآن کریم کے خاص اسلوب کو بنیادی دخل ہے۔ اور یہ خصوصیت ہر آسمانی کتاب کی ہوتی ہے۔ وحی کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے خواہ اس کی زبان کوئی بھی ہو۔ آج ہمارے سامنے، فترآن کریم کے علاوہ، کوئی اور آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، ورنہ ہم دیکھتے کہ وحی کی زبان کا ترجمہ (کما حقہ) ہو نہیں سکتا خواہ وہ کوئی آسمانی کتاب ہو۔ انجیل اور تورات کے جو تراجم ہمارے سامنے ہیں، اول تو وہ اصل کتابوں کے براہ راست تراجم نہیں۔ اور اگر (بغیر من محال) تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ اصل کتابوں کے تراجم ہیں، تو کون کہہ سکتا ہے کہ اصل کیا تھا اور وہ ترجمہ میں آکر کیا ہو گیا؟

(ii) پھر یہ دیکھا جائے کہ قرآن کریم نے ان الفاظ کو کن کن معانی میں استعمال کیا ہے۔ اس کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک بات کو مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے اور ان تمام مقامات کو بیک وقت سامنے لیتے ان الفاظ کا مفہوم نمایاں طور پر سامنے آجاتا ہے۔ یہ کام میرے لئے آسان تھا اس لئے کہ میں اس سے پہلے ساہا سال کی محنت سے قرآن کریم کی تبویب (CLASSIFICATION) کا کام مکمل کر چکا تھا۔

(iii) علاوہ ازیں جن الفاظ کو قرآن کریم نے بطور اصطلاحات استعمال کیا ہے ان کا مفہوم بھی قرآن کریم سے متعین کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ ان جامع اصطلاحات سے اپنی تعلیم کے کس قسم کے تصورات (concepts) پیش کرتا ہے۔ یہ نکتہ بڑا اہم ہے۔ اسے ذرا آگے چل کر تفصیلاً بیان کیا جائیگا۔

لغات القرآن | اس پروگرام کے مطابق میں نے قرآنی مفردات کے معانی متعین کرنے کے لئے تحقیق شروع کی اور مدت دراز کی مسلسل محنت کے بعد ایک ایسا جامع لغت مرتب کیا جس میں ہر لفظ کا مفہوم نہایت وضاحت سے سامنے آجاتا ہے۔ بعض مقامات پر ایک لفظ کے مفہوم کی وضاحت کے لئے دس دس بارہ بارہ صفحات درکار ہوئے ہیں۔ یہ لغت قریب ساڑھے اٹھارہ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔

اس کے بعد اگلا مرحلہ سامنے آیا۔ یعنی قرآنی الفاظ کے جو معانی اس طرح متعین کئے گئے ہیں ان کی رُو سے آیات قرآنی کا مفہوم متعین کیا جائے اور اس طرح 'مفہوم القرآن' (الحسنی والثامن ٹک) پورے قرآن کریم کا (مسل) مفہوم سامنے آجائے۔ کافی غور و غوض کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس کے لئے وہی انداز اختیار کیا جائے جس کی طرف امام ابن قتیبہ نے اشارہ کیا ہے۔ یعنی قرآنی آیات کا ترجمہ نہ کیا جائے (کیونکہ ترجمہ سے بات واضح نہیں ہو سکتی)۔ بلکہ ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے خواہ یہ کتنی ہی جگہ کیوں نہ گھیر لے۔ چنانچہ میں نے اس کام کو بھی ہاتھ میں لے لیا اور اپنی استعداد اور بصیرت کے مطابق جو کچھ کر سکا وہ "مفہوم القرآن" کی شکل میں احباب کے سامنے ہے۔

قرآنی اصطلاحات

۹۔ جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے 'قرآن فہمی کے سلسلہ میں' سب سے اہم سوال 'قرآنی اصطلاحات کے صحیح مفہوم کی تعیین ہے۔ کوئی فن یا موضوع ہو اس میں اصطلاحات کی حیثیت بنیادی اور کلیدی ہوتی ہے اور جب تک ان اصطلاحات کا صحیح تصور سامنے نہ آئے متعلقہ موضوع یا فن سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اصطلاحات کے الفاظ تو اسی زبان کے ہوتے ہیں جس میں باقی کتاب لکھی گئی ہو لیکن ان کا مفہوم بڑا جامع اور مخصوص ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو الفاظ اصطلاحات کے لئے استعمال کئے جائیں ان کے معانی کا اصطلاحات کے معانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے۔ اصطلاحات کے معانی کی بنیاد ان الفاظ کے معانی ہی پر رکھی جاتی ہے البتہ ان کے مفہوم میں وسعت

پیدا ہو جاتی ہے 'ستران کریم نے بھی اپنی اصطلاحات اسی طرح وضع کی ہیں' اور ان کے معانی کی خود ہی وضاحت کر دی ہے۔ ان معانی کے سمجھنے کا طریق یہ ہے کہ پہلے ان الفاظ کے بنیادی معانی کو سمجھا جائے جن سے وہ اصطلاحات وضع کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ستران کریم کے ان تمام مقامات کو سامنے لایا جائے جن میں وہ اصطلاحات آئی ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے معانی واضح طور پر سامنے آجائیں گے۔ میں نے لغات القرآن میں 'ان اصطلاحات کے معانی اسی طرح متعین اور بیان کئے ہیں' اور وہی معانی اب مفہوم القرآن میں پیش کئے گئے ہیں۔ مثلاً

صَلٰوة | ستران کریم کی ایک خاص اصطلاح "اقامتِ صلوٰۃ" ہے جس کے عام معنی نماز قائم کرنا یا نماز پڑھنا کئے جاتے ہیں۔ لفظ صلوٰۃ کا مادہ (ص۔ل۔و) ہے جس کے بنیادی معنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں۔ اس لئے صلوٰۃ میں 'قوانین خداوندی کے اتباع کا مفہوم شامل ہوگا۔ بتابریں' اوستا صلوٰۃ سے مفہوم ہوگا ایسے نظام یا معاشرہ کا قیام جس میں قوانین خداوندی کا اتباع کیا جائے۔ یہ اس اصطلاح کا وسیع اور جامع مفہوم ہے۔ نماز کے اجتماعات میں 'قوانین خداوندی کے اتباع کا تصور محسوس اور سنی ہوئی شکل میں سامنے آجاتا ہے' اس لئے قرآن کریم نے اس اصطلاح کو ان اجتماعات کے لئے بھی استعمال کیا ہے۔ سترانی آیات پر تھوڑا سا تدبر کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس مقام پر اقامتِ صلوٰۃ سے مراد اجتماعات نماز ہیں اور کس مقام پر سترانی نظام یا معاشرہ کا قیام۔ مفہوم القرآن میں یہ معانی 'اپنے اپنے مقام پر واضح کر دیئے گئے ہیں۔

اسی طرح 'مثلاً زکوٰۃ کی اصطلاح ہے۔ اس لفظ کا مادہ (ز۔ک۔و) ہے جس کے بنیادی

زکوٰۃ | معنی 'بڑھنا۔ پھولنا۔ پھلنا۔ نشوونما پانا' ہیں۔ ستران کریم نے اسلامی نظام یا مملکت کا فریضہ ایٹائے زکوٰۃ بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام متائم اس لئے کیا جاتا ہے کہ نوب انسان کو سامان نشوونما فراہم کیا جائے۔ زکوٰۃ کا مروجہ مفہوم یہ ہے کہ اپنی دولت میں سے ایک خاص شرح کے مطابق روپیہ نکال کر خیرات کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس میں بھی زکوٰۃ کے سترانی مفہوم کی ایک جھلک پائی جاتی ہے۔ لیکن ستران کریم نے اسے 'ان خاص معانی میں استعمال نہیں کیا۔ اس لئے اس اصطلاح کو انہی معانی کے لئے مخصوص کر دینا سترانی مفہوم کی وسعت اور ہم گیر کو مقید کر دینا ہوگا۔

دیگر اصطلاحات | یہی صورت ستران کریم کی دیگر اصطلاحات کی ہے۔ مثلاً کتاب۔ حکمت۔ ملائکہ۔ دین۔ دنیا۔ آخرت۔ قیامت۔ ساعت۔ جنت۔ جہنم۔ ایمان۔ کفر۔ نفاق۔ فسق۔ آثم۔ عدوان۔ تقویٰ۔ عبادت۔ وغیرہ۔ مروجہ تراجم میں ان اصطلاحات کے صرف وہی معنی دیئے گئے ہیں جو ہمارے ہاں متداول ہیں۔ لیکن مفہوم القرآن میں ان کے وہ وسیع اور ہم گیر معانی دیئے گئے ہیں جو مذکورہ بالا طریق سے متعین کئے گئے ہیں۔ ان مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آجائے گی کہ ان اصطلاحات کے مروجہ مقید مفہوم سے سترانی تعلیم کس طرح

سمٹ جاتی ہے اور ان کے شرآئی مفہوم سے اس کی وسعتیں کس طرح حدود فراموش ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسی کتاب کو 'ہو زمان و مکان کے حدود سے ماوراء' اور تمام نوع انسان کے لئے 'ہمیشہ کے لئے' ضابطہ ہدایت ہو' ہونا بھی ایسا ہی چاہیئے۔

اس نکتہ کی وضاحت کی ضرورت اس لئے بھی پیش آئی ہے کہ (میرا تجربہ بتاتا ہے کہ) یہی **مروجہ مفہوم سے اختلاف؟** | وہ مقامات ہیں جہاں اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں نے قرآن کریم کو بالکل نئے معنی پہنایے ہیں۔ بعض حضرات تو جوش مخالفت میں یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اسے "دین میں تحریف" قرار دیدیتے ہیں اور اس کے لئے دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں نے ان مقامات میں مروجہ مفہوم سے اختلاف کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے 'یہ مروجہ مفہوم سے اختلاف نہیں' بلکہ مروجہ مفہوم کی حدود دیت کو شرآن کی وسعت سے ہمکنار کر دینا ہے۔ ان مقامات میں دیکھنا یہ چاہیئے کہ جو مفہوم میں نے پیش کیا ہے 'وہ ان الفاظ کے بنیادی معانی اور شرآن کریم کی کُلّی تعلیم کے خلاف تو نہیں۔ اس کے لئے لغات القرآن کے متعلقہ مقامات کا مطالعہ ضروری ہوگا' جہاں سے آپ کو میرے پیش کردہ مفہوم کی تشریح، دلیل اور سند مل سکے گی (مروجہ تراجم سے اختلاف کا ذکر ذرا آگے چل کر کیا جائیگا)۔

مذہب اور دین (۱) | شرآن کریم کے سمجھنے کے لئے "مذہب" اور "دین" کے بنیادی معنی کا سامنے رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اسلام 'دین' ہے۔ مذہب نہیں۔ مذہب سے مفہوم یہ ہے کہ انسان، خدا کے ساتھ اپنا پراپیٹیوٹ رشتہ جوڑے۔ اپنی نجات کی فکر کرے۔ اس کے لئے خدا کی پرستش کرتا رہے۔ باقی ہے دنیاوی امور اور اجتماعی مسائل حیات 'سوا نہیں اپنی صوابدید کے مطابق خود حل کرنے۔ مذہب کا ان سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس کے برعکس 'دین' سے مقصود یہ ہے کہ

(۱) خارجی کائنات اور انسانی زندگی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اہل قوانین مقرر کئے ہیں۔ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے کاروان انسانیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔

(۲) خارجی کائنات کے قوانین، علوم سائنس کی رُو سے معلوم کئے جاسکتے ہیں، لیکن انسانی دنیا سے متعلق قوانین 'وحی کی رُو سے عطا ہوئے ہیں جو اب اپنی آخری اور مکمل شکل میں شرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔

(۳) ان قوانین کا پورا پورا اتباع 'انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر ایک نظام اور معاشرہ کے اندر ہو سکتا ہے۔ اسی کا نام نظام خداوندی یا شرآئی معاشرہ (مملکت) ہے۔ جو معاشرہ اپنا تمام کاروبار قرآن کریم کے غیر متبدل اصول و احکام کی چپار دیواری کے اندر رہتے ہوئے سرانجام دے گا، وہ شرآئی معاشرہ کہلائے گا۔ اس معاشرہ کا قیام اور استحکام 'جماعت مومنین کا فریضہ ہے۔

(۴) اس نظام کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ

(۱) افراد کی ذات کی نشوونما ہوگی جس سے وہ 'اس زندگی کے بعد حیات اخروی میں' زندگی کی

مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔

(ب) اس قوم کو، اس دنیا میں سرفرازیاں اور سر بلندیاں نصیب، اور ایسی بین الاقوامی پوزیشن حاصل ہوگی جس سے وہ اقوام عالم میں عدل و مساوات کا آئین قائم کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اور
(ج) دنیا میں عدل و احسان اور امن و سلامتی کا دور دورہ ہو جائے گا۔

مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ اس معاشرہ میں انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں جنت کی زندگی نصیب ہوگی۔ دین کے اس تصور کو سامنے رکھنے سے 'شرعی تعلیم' آسانی سمجھ میں آسکتی ہے۔

۱۱۔ اسی سلسلہ میں ایک اور اہم نکتہ کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے۔ 'شرع' ان کریم میں جو کچھ خارجی کائنات یا انسانی دنیا (انفس و آفاق) کے متعلق کہا گیا ہے، یا جن امور کو تشبیہات اور تمثیلات کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، ان کا مفہوم انسانی علم کی وسعت کے ساتھ زیادہ نکھر کر سامنے آتا چاہئے گا۔ ان مقامات کو 'ہر زمانے کے انسان' اپنے زمانے کی علمی سطح کے مطابق سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا ان مقامات میں 'شرعی فہم' ہر دور میں بدلتا (اور انسانی علم کی بلندی کے ساتھ بلند ہوتا) جائے گا۔ جو شخص ان مقامات کو آج سمجھنا چاہتا ہے اس کے سامنے انسانی علم کی موجودہ سطح کا ہونا ضروری ہے۔ پھر بھی اسے یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے وہ اس باب میں حریف آخر ہے۔ حریف آخر 'کافی' تو 'آخری' انسان کے لئے ہی چھوڑنا ہوگا اور وہ بھی ان میں سے بعض امور کی کتبہ و حقیقت کے متعلق اتنا ہی سمجھ سکے گا جتنا شعور کی موجودہ سطح پر ان کے لئے سمجھنا ممکن ہے۔ اس کی تفصیل لغات القرآن میں ملے گی۔

علاوہ ازیں جوں جوں انسان کی تمدنی اور عمرانی زندگی پھیلے گی، زندگی کے نئے نئے مسائل اور انسانیت کے نئے نئے تقاضے سامنے آئیں گے۔ 'شرع' ان کریم کے بیان کردہ اصولوں میں اتنی جامعیت ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ان تقاضوں کا آخری حل اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن یہ حل معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک طرف انسان کے سامنے قرآن کریم کے جامع، عالمگیر اور غیر متبدل اصول ہوں اور دوسری طرف زندگی کے نئے نئے تقاضے بھی اس کے پیش نظر ہوں۔

اپنے دور سے الگ ہٹ کر نہ قرآنی تعلیم کو کا حق سمجھا جاسکتا ہے، نہ اس سے مطلوبہ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

۱۲۔ یہ بھی واضح ہے کہ 'شرع' ان کریم نے جو کچھ اقوام سابقہ یا خود زمانہ نزول و شرع کے مخاطبین کے متعلق کہا ہے، اس سے ان کی تاریخ پیش کرنا مقصود نہیں۔ ان سے یہ

بتانا مطلوب ہے کہ جب انسان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کس قدر تباہ کن اور ہلاکت انگیز ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے معاشرہ کو ان قوانین کے مطابق متشکل کرتا ہے تو اس سے اس قوم کو کس قدر شادابیاں اور سرفرازیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو اقوام گزشتہ کی داستانیں، قوانین خداوندی کے اہل نتائج کی زندہ شہادتیں بن کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لہذا ان واقعات کا تعلق ماضی سے نہیں بلکہ خود ہمارے حال سے ہے۔ 'شرع' ان ہمیں کے سلسلہ میں اس حقیقت کا سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔

۱۲۔ ہمارے مروجہ عقائد اور مسلک میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جو قرآن کریم کے خلاف یا اس سے

مروجہ مسالک

خارج ہے۔ چونکہ مفہوم القرآن سے مقصد قرآن کریم کا مفہوم بیان کرنا ہے اس لئے اس میں خارج از قرآن کسی بات کو نہیں آنے دیا گیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ میرے نزدیک یہ شرک ہے کہ انسان اپنے ذہن میں پہلے سے کوئی خیال لے کر قرآن کریم کی طرف آئے اور پھر قرآن سے انکی ائید تلاش کرنا شروع کر دے۔ قرآن سے صحیح راہ نمائی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان خالی الذہن ہو کر اس کی طرف آئے اور اس کے ہاں سے جو کچھ ملے اسے سن و من قبول کرے خواہ یہ اس کے ذاتی خیالات رجحانات، معتقدات اور معمولات کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ ہمارا مقصد ہے اپنے ایمان و عمل کو قرآن کے مطابق بنانا۔ نہ کہ (معاذ اللہ) قرآن کو اپنے ایمان و عمل کے قالب میں ڈھالنا۔ میں نے قرآن کریم سے اسی انداز سے راہ نمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلہ میں میرے فہم نے کہیں غلطی کی ہو۔ لیکن میں نے قرآنی تعلیم کو اپنے کسی خیال یا رجحان کے تابع رکھنے کی جسارت کبھی نہیں کی۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے۔

۱۳۔ میں جانتا ہوں کہ تبویب القرآن، معارف القرآن (شرآنی انسائیکلو پیڈیا) لغات القرآن

فرد واحد کی کوشش

اور مفہوم القرآن جیسے کام تنہا اسرار کے کرنے کے نہیں ہوتے۔ یہ کام جماعتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا شروع ہی سے انداز یہ رہا ہے کہ اگر کسی ایسے کام کے لئے جس کا کرنا ضروری ہو، کوئی جماعت میسر نہ آئے تو انسان کو یہ کہہ کر خاموش نہیں بیٹھ جانا چاہئے کہ میں تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ اسے چاہئے کہ وہ جو کچھ کر سکتا ہے، ضرور کرے۔ اگر اس کام میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے تو وہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد جب دیگر اسرار یا جماعتیں اس کی طرف توجہ دیں گی تو اس کی یہ محنت ”بنیادی ذرہ“ (FIRST CRYSTAL) کا کام دے گی۔ میں نے ہمیشہ اسی اصول کے مطابق کام کیا ہے جس کا نتیجہ — سلسلہ معارف القرآن — من و نیر داں، ابلیس و آدم، جوئے نور، برقی طور، شعلہ مستور، معراج انسانیت (یعنی صاحب قرآن علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت طیبہ خود قرآن کی روشنی میں)، اسباب زوال امت، اسلامی معاشرت، نظام ربوبیت، فردوسِ جمگشتہ، سلیم کے نام خطوط، طاہرہ کے نام خطوط، انسان نے کیا سوچا، لغات القرآن اور مفہوم القرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ”تبویب القرآن“ کا مبسوط سلسلہ (جو ابھی شائع نہیں ہوا) اس سے الگ ہے۔ اس میں قرآن کریم کی آیات کو سینکڑوں عنوانات کے تابع تقسیم کیا گیا ہے تاکہ جس عنوان کے متعلق آپ چاہیں، تمام آیات بیک وقت آپ کے سامنے آجائیں۔ مابین طلوع اسلام کے ہزار ہا صفحات پر پھیلے ہوئے میرے مضامین اس پر ستراد ہیں۔

۱۴۔ مفہوم القرآن کی اشاعت سے پہلے سورہ بقرہ کی چند ابتدائی آیات کا مفہوم بطور نمونہ

شائع کیا گیا تھا اور احباب سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنی آراء اور مشوروں سے مجھے سرفراز فرمائیں۔ بلکہ الحمد کہ ان کی طرف سے مجھ تک یہ آواز متفقہ طور پر پہنچی ہے کہ یہ کوشش مقصد پیش نظر کے لئے کامیاب ہے

اور اس سے قرآن کریم کا مفہوم بغیر کسی دقت اور کاوش کے آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وما تو فیق الا اللہ العلیٰ العظیمہ۔ لیکن بہر حال یہ نشت اول ہے۔ بعد میں آنے والے اس بنیاد پر اس سے کہیں بہتر عمارت استوار کر سکیں گے۔

۱۵۔ مفہوم القرآن کے متعلق یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ اکثر مقامات پر مروجہ تراجم سے مختلف ہے۔

مروجہ تراجم اور مفہوم القرآن اس ضمن میں سب سے پہلے اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ہے، ان کا ترجمہ نہیں۔ اور ترجمہ اور مفہوم میں جو فرق ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو مفہوم دیا گیا ہے وہ عربی لغت اور قرآن کریم کے مطابق ہے یا نہیں۔

دوسرے یہ کہ مروجہ تراجم بھی سب کے سب ایک دوسرے کے مطابق نہیں۔ ان میں بھی باہمی اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر دو (مستند) تراجم کو لیجئے۔ شاہ عبدالفتاویٰ کے مشہور ترجمہ قرآن کریم میں شیخ الہند مولانا محمود حسن مرحوم نے ترمیم کی اور مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم نے اس پر حواشی لکھیں۔ گویا یہ ترجمہ اتنے بڑے پایہ کے تین علماء کرام کے نزدیک صحیح اور قابل اعتماد ہے۔ اس میں سورہ بقرہ کی آیت

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكِينَ بِبَابِلَ ۝ اَرُودَتْ وَمَارُوتَ (۱۱)

کا ترجمہ یہ لکھا ہے۔

(اور اس علم کے پیچھے ہو لئے) جو اتر ا دو فرشتوں پر شہر بابل میں۔

اس ترجمہ کی رو سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے کہ بابل میں دو فرشتوں پر کچھ نازل ہوا تھا۔

دوسرا ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا لیجئے۔ اس میں اس آیت کا ترجمہ یہ دیا ہے۔

یہ بھی صحیح نہیں کہ بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اس طرح

کی کوئی بات نازل ہوئی تھی۔

اس ترجمہ سے ظاہر ہوا کہ بابل میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر کچھ نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ دونوں ترجمے ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں بلکہ ان میں باہمی تضاد ہے۔ اگر اس تضاد کے باوجود ان پر اعتراض نہیں

ہو سکتا تو 'مفہوم القرآن' کے بعض مقامات کا موجودہ تراجم سے اختلاف موجب اعتراض کیوں سمجھا جائے؟ متقدمین اور متاخرین نے جو کچھ

اختلاف مبنی بر تدبر فی القرآن

قرآن کریم کے متعلق لکھا ہے، میں نے 'بقدر استطاعت' اس سے استفادہ کیا ہے۔ وہ ہمارے ہزرگوں

کا علمی سرمایہ ہے جس کے ہم وارث ہیں۔ اس لئے اس سے کیوں نہ استفادہ کیا جائے؟ لیکن اس کا مطلب

یہ نہیں کہ ان سے کسی بات میں اختلاف کرنا جرم یا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غور و تدبر کا حکم

ہر دور کے انسانوں کو دیا ہے۔ اگر آج کسی کے غور و تدبر کا نتیجہ کسی سابقہ دور کے حضرات (یا موجودہ دور کے

دیگر حضرات) کے غور و تدبر سے مختلف ہو تو محض یہ اختلاف باعث اعتراض کیوں سمجھا جائے؟ اختلاف کا حق

کسی سے نہیں چھینا جاسکتا۔ (جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے) دیکھنا یہ چاہیے کہ جو کچھ کہا گیا ہے 'وہ عربی زبان اور قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف تو نہیں۔ میں ارباب بصیرت سے درخواست کروں گا کہ وہ مفہوم القرآن کا غائر نگاہ سے مطالعہ کریں اور اگر ان کی دانست میں کوئی مقام ایسا ہو جو عربی لغت یا قرآنی تعلیم کے خلاف جاتا ہے تو مجھے مطلع نہ رہائیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں گا اور ان کے اعتراض پر پوری توجہ دوں گا۔ لیکن جو حضرات یہ کہیں کہ مَا مَعْنَاهُنَّ إِنِّي آيَاتِنَا الْاَوَّلِيْنَ (۲۳)۔ تو وہ مجھے معذور سمجھیں۔

۱۶۔ چند الفاظ حروف مقطعات (الحم وغیرہ) کے سلسلہ میں ضروری ہیں۔ میں نے حروف مقطعات | لغات القرآن میں ان کے معانی بیان نہیں کئے۔ اس لئے کہ اس میں 'ستر آئی مفردات کے معانی ان کے مادوں کی روشنی میں متعین کئے گئے ہیں اور مقطعات درحقیقت مفردات ہیں ہی نہیں۔ مقطعات کے متعلق 'مقدمین سے لے کر متاخرین تک نے بہت کچھ لکھا ہے اور اس باب میں مختلف ارباب تحقیق کی آراء مختلف ہیں۔ اس حد تک قریب قریب سب کا اتفاق ہے کہ عربوں میں الفاظ کو مخفف کر کے پونے کا رواج تھا۔ مخفف کرنے کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ اہم الفاظ کا ایک ایک حرف لے لیا جائے اور ان حروف کے مجموعہ کو ان الفاظ کا مجموعہ تصور کر لیا جائے۔ قرآن کریم کے مقطعات کے متعلق میرا بھی یہی خیال ہے۔ یہ بالعموم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کے مخففات ہیں۔ مثلاً 'الحم' 'اللہ' 'علیم' و 'حکیم' کا مخفف ہے۔ و تفس علی ذالک۔ میں نے ان کے مفہوم کے متعلق یہی انداز اختیار کیا ہے۔

۱۷۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے 'ستر آں کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک مضمون کو مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے اور اس طرح تصریف آیات (یعنی آیات کو پھیر پھیر کر لانے) سے اپنے مفہوم کی وضاحت کر دیتا ہے۔ مفہوم القرآن میں ستر آں کریم کے اس انداز کو التزاماً سلسلے میں رکھا گیا ہے اور ہر متعلقہ مقام پر اس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس سے وہ مفہوم لیا گیا ہے۔ مثلاً آپ کو 'سورہ بقرہ کی آیت ۲ (ذَالِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیْہِ) کا مفہوم یوں ملے گا۔

تم جس ہدایت کی آرزو رکھتے ہو (۱/۱) وہ ہمارے اس ضابطہ قوانین کے اندر محفوظ ہے (۱۴) جس میں نہ بے یقینی اور تذبذب ہے نہ کوئی نفیاتی الجھن۔

(۱/۱) کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضمون آپ کو پہلی سورہ (الفاتحہ) کی پانچویں آیت میں ملے گا۔ وہاں دیکھئے۔ اسی طرح (۱۴) سے مراد یہ ہے کہ یہ مضمون پندرہویں سورہ (الحجر) کی نویں آیت میں ملے گا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ان آیات کو جن کا اس طرح حوالہ دیا گیا ہے ساتھ کے ساتھ دیکھتے جائیں۔ چونکہ ستر آں کریم کے تمام نسخوں میں آیات کے نمبر یکساں نہیں اس لئے اگر کسی وقت متعلقہ آیت نمبر کے مطابق نہ ملے تو ایک دو آیات آگے پیچھے دیکھ لی جائیں۔

باقی رہا یہ کہ مندرجہ بالا آیت (۲) میں 'لفظ سرب کا مفہوم بے یقینی، تذبذب اور نفیاتی الجھن

کس طرح ہے، تو اس کے لئے لغات القرآن دیکھئے۔ اگر آپ نے مفہوم القرآن کو اس طریق سے سمجھنا شروع کیا تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کس طرح آپ سے خود باتیں کرنے لگتا ہے۔

۱۸۔ آخر میں پھر اس حقیقت کو ذہن دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ مفہوم القرآن میں پیش کیا گیا ہے وہ انسانی کوشش | فہم قرآن کی انسانی کوشش ہے اور انسانی کوشش کبھی سہو و خطا سے منزہ نہیں ہو سکتی نہ ہی اسے کبھی حرف آخر کہا جاسکتا ہے۔ میں نے قرآن فہمی کے سلسلہ میں اپنی بصیرت کے مطابق ایک نئی طرح ڈالی ہے۔ اگر میری یہ کوشش نتیجہ خیز ہوئی تو مجھ سے بہتر صلاحیتیں رکھنے والے اسے واضح سے واضح تر کرتے جائیں گے اور یوں یہ سلسلہ قانون کائنات کے مطابق اپنی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن فہمی کا سلسلہ نہ کسی دور میں ختم ہو سکتا ہے نہ کسی انسان تک پہنچ کر رک سکتا ہے۔ یہ ایک جوئے رواں ہے جو لامتناہی وسعتوں کا امکان رکھتی ہے۔ جوں جوں انسانی علم وسیع ہوگا، قرآنی حقائق، بیش از پیش بے نقاب ہوتے جائیں گے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، حتیٰ مطلع الغیب۔

۱۹۔ مفہوم القرآن کا اولین مخاطب قوم کا تعلیمی طبقہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر انہی کے لئے مرتب کیا گیا ہے۔ اگر میری اس کوشش سے ایک سوچنے والا ذہن بھی قرآن کریم کے قریب آگیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ثمر بار ہو گئی اور مجھے میری دیدہ ریزیوں اور جگر کا دیوں کا صلہ مل گیا۔ اور سب سے بڑا صلہ تو اس بارگاہِ حمدیت سے مل سکتا ہے جس کے قانون حیات کے مطابق چلنے سے انسانی کوششیں صحیح نتائج مرتب کرتی ہیں۔ اس لئے جب میں اپنی محنت کا یہ ماحصل اپنی کوتاہ دہنی کے اعتراف کے ساتھ ارباب فکر و نظر کے سامنے پیش کرنے کی جرأت کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی میرے دل کی گہرائیوں سے ابھرنے والی آرزوئیں یہ دعا بن کر میرے لب تک آجاتی ہیں کہ رَبَّنَا لَا تَوَلِّنا إِنْ قَضَيْتَ أَنْ نَخْطَا أَنْتَ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْلَ مَا كُنَّا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ (۶۸۶)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (۱۲۷)

مفہوم اولغاکا تعلق

(ایک مثال)

سابقہ صفحات میں بتایا گیا ہے کہ مفہوم القرآن آیات قرآنی کے الفاظ کے اُن معانی پر مبنی ہے جو اُز روئے لغت متعین کئے گئے ہیں اور جن کی مزید وضاحت خودِ تشران کریم کے دیگر مقامات سے ہوتی ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھئے۔ سورہ فاتحہ کے الفاظ کے معانی لغات القرآن کی رو سے حسب ذیل ہیں:-

حمد۔ کسی نہایت حسین اور نادر شاہکار کو دیکھ کر انسان کے دل میں تحسین و ستائش (APPRECIATION) کے جو جذبات پیدا ہوں ان کے اظہار کا نام حمد ہے جس سے مقصد اس شاہکار کے خالق کی عظمت و برتری کا اعتراف ہوتا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ تہ شاہکاری کی ستائش کی جارہی ہے وہ محسوس شے ہو اور تحسین کرنے والے کو اس کا ٹھیک ٹھیک علم ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز خالق کائنات کی اسکیوں پر غور و فکر سے پیدا ہوگی جو زندگی کے مختلف گوشوں میں کارسما ہیں۔

رب۔ کسی شے کی بتدریج نشوونما کرتے ہوئے اسے تکمیل تک پہنچا دینا، ربوبیت کہلاتا ہے۔ مثلاً بچے کا نشوونما پا کر جوان ہو جانا۔ بیج کا درخت بن جانا۔ ایسا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ عالمین۔ وہ شے جس کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کیا جائے، عالم کہلاتی ہے۔ اس کی جمع عالمین ہے۔ چونکہ خالق کائنات کا علم کائنات سے حاصل ہوتا ہے اس لئے کائنات اور نوع انسان عالمین میں شامل ہیں۔

رحمن و رحیم۔ وہ سامان نشوونما (خواہ یہ نشوونما جسم کی ہو یا شرف انسانیت کی) جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملے رَحْمَةً کہلاتا ہے۔ جیسے بچہ کی رحم مادر میں پرورش۔ سائنس کی تحقیقات بتاتی ہیں کہ کائنات میں ارتقاء (نشوونما پا کر آگے بڑھتے جانے) کا ایک طریق یہ ہے کہ ہر شے کی اگلی کڑی سلسلہ علت و معلول (Cause and Effect) کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ اسے تدریجی عمل ارتقاء (PROGRESSIVE EVOLUTION) کہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شے، کئی کڑیاں پھاند کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسے ہنگامی یا انقلابی ارتقاء (Emergent Evolution) کہتے ہیں۔ عربی زبان

کے قاعدے کی رُو سے 'اول الذکر کے لئے رَحِيمٌ کا لفظ آئے گا اور ثانی الذکر کے لئے رَحْمَن کا۔
الفاظِ شُرّانی کے ان معانی کو سامنے رکھ کر آپ سورہ فاتحہ کی پہلی دو آیات کے معنیوں کو
دیکھئے (جو آگے دیا گیا ہے)۔ بات سمجھ میں آجائے گی۔

مَالک - وہ جسے کسی شے پر پورا پورا اختیار اقتدار اور کنٹرول حاصل ہو۔
یوم - وقت - زمانہ - دن - سب کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

دین - اس کے ایک معنی 'خدا کا وہ قانون ہے جس کی رُو سے انسان کا ہر عمل
اپنا ٹھیک ٹھیک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ یوم الدین سے مراد 'انسانی اعمال کے نتائج کے ظاہر ہونے
کا وقت ہوگا۔

ان معانی سے تیسری آیت کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اس میں قرآن کریم کی جن دیگر آیات
کا حوالہ دیا گیا ہے وہاں سے اس مفہوم کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔

نعبدا - عبادت کے بنیادی معنی ہیں کسی کی محکومیت اختیار کرنا کسی کے قوانین و احکام
کے مطابق چلنا۔ اپنی قوتوں کو کسی کچھ پروگرام کے مطابق صرف کرنا۔

نستعین - استعان کے معنی ہیں اپنی ذات کیلئے اعتدال (BALANCED DEVELOPMENT)
کی خواہش کرنا اور اس کے لئے کسی کی مدد طلب کرنا۔ ان معانی کے پیش نظر چوتھی آیت کا
مفہوم واضح ہو جائے گا۔

صراط المستقیم - صراط - سیدھا راستہ - اور مستقیم وہ جس کا توازن
(EQUILIBRIUM) بھی درست ہو۔

النعام - انسانی زندگی کے ہر پہلو کا خوشگوار کشادہ 'ملائم' 'آسودہ' بلند اور
اذیت سے دور ہونا 'نعمۃ' کہلاتا ہے۔ مُنعم علیہ وہ قوم ہے جسے یہ سب کچھ میسر ہو۔
اس میں اس دنیا اور آخرت دونوں کی نعماء شامل ہیں۔

مغضوب و ضالین - بعض قومیں اپنے جرائم میں اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہیں کہ
ان میں زندہ رہنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ انہیں
مَغضُوبٌ عَلَیْہُمْ کہا جائے گا۔ لیکن بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ صحیح راستہ ان کے سامنے
نہیں ہوتا۔ وہ کبھی اپنے قیاس کے مطابق ایک طرف چل نکلتی ہیں، کبھی تو ہم پرستی کے پیچھے
دوسری طرف۔ اس طرح وہ چلتی تو رہتی ہیں، لیکن ان کی کوششیں رائگاں جاتی ہیں۔
وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتیں۔ انہیں ضالین کہا جائے گا۔

الفاظِ شُرّانی کے ان معانی کی رُو سے 'سورہ فاتحہ کا جو مفہوم مرتب کیا گیا ہے،

اسے آپ سامنے کے صفحے پر ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اس سورہ کے مردجہ ترجموں کو دیکھتے۔ ”مفہوم“ اور ”ترجمہ“ کا نمایاں فرق آپ کے سامنے آجائے گا۔ مثلاً شاہ عبدالفتاویٰ کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

سب تعریف واسطے اللہ کے جو پروردگار ہے عالموں کا۔ بخشش کرنے والا ہر بان۔ خداوند دن جزا کا۔ تجھی کو عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم۔ دکھا ہم کو راہ سیدھی۔ راہ ان لوگوں کی کہ نعمت کی ہے تو نے اوپر ان کے۔ سولے ان کے جو غصہ کیا گیا ہے اوپر ان کے۔ اور نہ گمراہوں کی۔

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم جو پر شکوہ الفاظ میں قرآن کریم کا رواں ترجمہ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ یوں لکھتے ہیں۔

ہر طرح کی ستائش اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام کائنات خلقت کا پروردگار ہے۔ جو رحمت والا ہے اور جس کی رحمت تمام مخلوقات کو اپنی بخششوں سے مالا مال کر رہی ہے۔ جو اُس دن کا مالک ہے جس دن کاموں کا بدلہ لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ (خدا یا!) ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تو ہی ہے جس سے (اپنی ساری احتیاجوں میں) مدد مانگتے ہیں (خدا یا!) ہم پر (سعادت کی) سیدھی راہ کھول دے۔ وہ راہ جو ان لوگوں کی راہ ہوئی جن پر تو نے انعام کیا۔ ان کی نہیں جو پھٹکارے گئے۔ اور نہ انکی جو راہ سے ہٹک گئے۔

آپ ان تراجم کا مقابلہ ”مفہوم“ سے کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ ترجموں میں جو بات مجمل یا مبہم رہ گئی ہے ”مفہوم“ میں اسکی وضاحت بھی ہو گئی ہے اور قرآن کریم جو تصورات پیش کرتا ہے وہ بھی سامنے آگئے ہیں یہی ”مفہوم العترآن“ سے مقصود ہے۔

۳۔ تصریحات بالا سے یہ بھی واضح ہے کہ اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ فلاں آیت کا یہ مفہوم کس طرح متعین کیا گیا ہے تو اس کے لئے ضروری ہو گا کہ آپ اس آیت کے الفاظ کے معانی لغات القرآن میں دیکھیں اور جن دیگر آیات کا حوالہ دیا گیا ہے انہیں بھی سامنے رکھیں۔ اس کے لئے آپ کو کچھ محنت تو کرنی پڑے گی لیکن اس سے جو کچھ حاصل ہو گا وہ اس کے مقابلہ میں بڑا گراں بہا ہے۔

خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥﴾

۴۔ اَبِ يَسْمَعُ اللّٰہُ کَیْجَے اور مفہوم العترآن کی طرف آئیے۔ وَاللّٰہُ الْمُسْتَعَانُ +